

मनोरंजन पुस्तकमाला-१४

संपादक

श्यामसुंदरदास, बी० ए०

प्रकाशक

काशी नागरीप्रचारिणी सभा

बुद्धदेव.

शाकवायुवरुणादयः सुतः

विक्रिया मुनिवरांश्च यत्कृते ।

याति तत्स्मर सुखं तृणायितं

यस्य कस्य न स विस्मयास्पदम् ॥

लेखक

जगन्मोहन वर्मा

१९२३.

दुर्गाप्रसाद खत्री द्वारा
भारतजीवन प्रेस, काशी में मुद्रित ।

दूसरा संस्करण]

[मूल्य १)

भूमिका

महात्मा बुद्धदेव संसार के बड़े महापुरुषों में एक आदर्श महापुरुष थे। हिंदुओं के ग्रंथों में जिस प्रकार राम, कृष्ण आदि परमात्मा के अवतार कहे गए हैं, उसी प्रकार बुद्ध भी कहे गए हैं। उनके अनुयायी आज तक हिंदुस्तान, तिब्बत, चीन, बर्मा, जापान, स्याम, लंका, जावा आदि देशों में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू-धर्म से कोई पृथक् धर्म नहीं है। जिस प्रकार एक सत्यसनातन वैदिक धर्म की श्रौत, स्मार्त, शैव, वैष्णव, आर्य्य-समाज आदि अनेक साम्प्रदायिक शाखाएँ हैं, जिनमें देश-काल के भेद से अंतर दिखाई पड़ता है, वैसे ही बौद्धधर्म भी सत्यसनातनधर्म की एक शाखा मात्र है। स्वयं भगवान् बुद्धदेव ने अपने वचनों में बीसों जगह कहा है—“एस धम्मो सनत्तनो।”

आजकल कुछ लोग महात्मा बुद्धदेव के उपदिष्ट सिद्धांतों को न जानकर यह कहा करते हैं कि महात्मा बुद्धदेव नास्तिक और वेदधर्म के विरोधी थे। सन् १९११ में गुरुकुल काँगड़ी के सरस्वती सम्मेलन में “क्या बुद्धदेव नास्तिक थे ?” इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने उन्हीं के वाक्यों से सिद्ध करके दिखाया था कि महात्मा बुद्धदेव नास्तिक नहीं थे। आज उन्हीं महात्मा का यह एक छोटा सा जीवनवृत्तांत आप के सामने उपस्थित करता हूँ।

इसके देखने से आप को मालूम होगा कि महात्मा बुद्धदेव एक महाविद्वान्, दार्शनिक और धर्मपरायण महापुरुष थे। उन्होंने ऋषियों के इस कथन का “यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि” का पूर्ण रूप से पालन किया था। वे संसार को कार्यकारण के अविच्छिन्न नियम में बद्ध और अनादि मानते थे और छः इंद्रियों को जिन्हें षडायतन कहा है, तथा अष्टांग मार्ग को ज्ञान का साधन समझते थे। अष्टांग मार्ग ये हैं—

- १ सम्यक् दृष्टि = अच्छे प्रकार मनोयोग से परीक्षक बन कर देखना।
- २ सम्यक् संकल्प = सोच विचार कर किसी काम का संकल्प करना जिससे संकल्प का विकल्प न हो।
- ३ सम्यग् वाचा = सोच विचार कर बात कहना, सत्य बोलना जिससे वचन मिथ्या वा निरर्थक न हो।
- ४ सम्यक् कर्म = सोच विचार कर नियमानुसार काम करना जिससे कोई कर्म निरर्थक न हो और अदृश्य परिणाम तक पहुँचे और सफल हो।
- ५ सम्यगाजीव = सहव्यवहार से जीविका निर्वाह करना।
- ६ सम्यग् व्यायाम = शारीरिक और मानसिक व्यायाम को ठीक ठीक निरंतर करते रहना जिससे आलस्य न आवे, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ उन्नति करती जायँ और नीरोग रहें।
- ७ सम्यक् स्मृति = स्मृति ठीक रखना अर्थात् बातों को न भूलना।
- ८ सम्यक् समाधि = सुख दुःख के प्रभावों से प्रभावित न होना

(३)

और समवृत्ति में स्थिर रहकर एकप्रथित्त
रहना ।

उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य एक
आदर्श पुरुष हो सकता है । इनके बिना मनुष्य सुन तो सकता है,
पर मनन और निदिध्यासन नहीं कर सकता ।

महात्मा बुद्धदेव का दार्शनिक सिद्धांत ब्रह्मवाद वा सर्वोत्तमवाद
था । उन्होंने एक स्थल पर स्वयं कहा है—

ब्रह्मभूतो अतितुलो मारसेनप्पमहनो ।

सब्बा मित्ते वसीकत्वा मोदामि अकुतोभयो ॥

मैं अतितुल्य ब्रह्मभूत हूँ, मैंने मार की सेनाएँ वृष्ट्या आदि
नष्ट कर डाली हैं, मैंने मूत्रा से सबको अपने वश में कर लिया है,
मैं ब्रह्मानंद में निमग्न हूँ, मुझे किसी का कुछ भी भय नहीं है ।

इस ग्रंथ के लिखने के लिये निम्नलिखित ग्रंथों से मैंने सामग्री
संग्रह की है—

ललितविस्तर ।

अश्वघोषकृत बुद्धचरित ।

धम्मपद ।

दीर्घनिकाय ।

मध्यमनिकाय ।

अंगुत्तरनिकाय

सुत्तनिकाय ।

सुत्तनिपात ।

महावग्ग ।

त्रिपिटक ।

बुद्धघोषकृत अट्टकथा ।

म० म० डा० सतीशचंद्र विद्याभूषण कृत बँगला बुद्धदेव ।

जिनतत्वप्पकसिनी (बर्मी भाषा) ।

विलियम कृत बुद्ध ।

डेविस कृत बुद्धिज्म ।

इनके अतिरिक्त उर्दू और अँग्रेजी में लिखे हुए बुद्धदेव के अनेक जीवनचरित्रों का मुझे पर्य्यालोचन और अवगाहन करना पड़ा है । इस ग्रंथ के लिखने में मुझे बर्मा देशवासी श्रीचंद्रमणि भिक्खु से विशेष सहायता मिली है जिन्होंने इस-वर्ष के चातुर्मास्य में मेरे पास रहकर मुझे बर्मी भाषा के अनेक ग्रंथों से सामग्री संग्रह करने में सहायता दी । इस ग्रंथ में मैंने महात्मा बुद्धदेव के बुद्धत्व प्राप्त होने पर उनके उपदेशों और प्रतिवत्सर के भ्रमण-वृत्तान्तों को जहाँ तक उनका पता त्रिपिटक आदि से चलता है, दिया है । यह काम उक्त भिक्खुजी की कृपा का फल है । उनके इस अनुग्रह और श्रम के लिये मैं उनको अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ ।

अंतिम प्रकरण में बुद्धधर्म के सिद्धांतों का दिग्दर्शन कराया गया है । यह उनके उन उपदेशों का निचोड़ है जो मैंने कई वर्षों तक लगातार बौद्ध साहित्य के अवगाहन से निकाला है । इसमें मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा है, मैं बराबर त्रिपिटक से गाथाओं को प्रमाण में उद्धृत करता गया हूँ । इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान

(५०)

कालिक बौद्धों के आचार व्यवहार आदि उन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं, पर इसके लिये वे उत्तरदाता हैं, शास्त्र नहीं ।

संभव है कि इस ग्रंथ में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों, पर मैंने इस ग्रंथ को निष्पक्ष भाव से लिखने में अपनी ओर से जान बूझकर कोई कसर नहीं रक्खी है । आशा है कि पाठक त्रुटियों को क्षमा करेंगे ।

‘ सर्वे सर्वं न जानन्ति । ’

काशी, गोरखनाथ का टीला ।
२० नवंबर, सन् १९१४.

जगन्मोहन वर्मा ।

विषय-सूची

१ प्रस्तावना	१
२ वशपरंपरा	१०
३ बुद्ध-जन्म	१८
४ शिक्षा	२७
५ समावर्तन और विवाह	३१
६ उद्धोधन	३६
७ महाभिनिष्क्रमण	५२
८ प्रयज्ञ्या	६२
९ तपश्चर्या	७३
१० मार-विजय	८१
११ अभिसंबोधन	८८
१२ सप्तसप्ताह	९४
१३ काशी को प्रस्थान	१००
१४ धर्म-चक्र-प्रवर्तन	१०६
१५ प्रथम चातुर्मास्य	११५
१५ चरुवेला	११९
१६ राजगृह	१२६
१६ कपिलवस्तु	१३२
१७ तृतीय चातुर्मास्य	१४३

(२)

१८ चतुर्थ चातुर्मास्य	१४६
१९ कपिलवस्तु-गमन और पचम चातुर्मास्य	१४९
२० छठा चातुर्मास्य	१५३
२१ सातवाँ चातुर्मास्य	१५४
२२ आठवाँ चातुर्मास्य	१५६
२३ नवाँ चातुर्मास्य	१५९
२४ दसवाँ चातुर्मास्य	१६०
२५ ग्यारहवाँ चातुर्मास्य	१७३
२६ बारहवाँ चातुर्मास्य	१७५
२७ तेरहवाँ चातुर्मास्य	१७७
२८ चौदहवाँ चातुर्मास्य	१८०
२९ पंद्रहवाँ, सोलहवाँ, सत्रहवाँ और अठारहवाँ चातुर्मास्य	१८२
३० उन्नीसवाँ और बीसवाँ चातुर्मास्य	१९१
३१ श्रावस्ती	१९४
३२ जातिवाद	१९५
३३ कृषा गोतमी	२००
३४ विशाषा	२०२
३५ अजातशत्रु	२०३
३६ महापरिनिर्वाण	२०८
३७ बौद्ध-धर्म	२२८

वाराणसी में धम्मचक्र-प्रवर्तन

बुद्धदेव

(१) प्रस्तावना

शक्रवायुवरुणादय सुरा

• विक्रिया मुनिवराश्च यत्कृते ।

याति तत्समरसुखं वृणायते

यस्य कस्य न स विस्मयास्पदम् ॥

वैदिक आर्यों की प्राचीन सभ्यता, जिसे ऋषियो ने वैदिक काल के प्रारंभ में स्थापित किया था और जिसका मूलमंत्र “इतेह^ॐ हमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम् । मित्रस्याह सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ” था, अनार्य जाति के सम्पर्क से, दूषित हो गई थी । उनकी वह स्वतंत्रता, जिससे प्रेरित होकर महर्षि विश्वामित्र ने समस्त कुशिक जाति को अपने अपने धरो में आग जलाने की ॐ आज्ञा दी थी, प्राचीन अग्नि-

* देखो ऋग्वेद ४० ३ सू० २९ सं० १५

अमित्रायुधो सरुतानिब्रजवाः

प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वपिङ्गिड ।

इयुसद्ब्रह्मकुशिकास हरिरे

एक एके दने अग्नि ऋषीचिरे ।

देवता की पूजा के अतिरिक्त जिज्ञाका प्रचार ❀ पूर्व युगो से कश्य-
पीय सागर से गंगा यमुना के किनारे तक था, जिसने सविता
आदि नए देवताओं की उपासना का प्रचार किया था, तथा पूर्वकाल
से प्रचलित † नरमेध यज्ञ की प्रथा को एकदम उठा दिया था, कुछ

* दे० श्रु० सं० १, सू० १, सं १ ।

अग्नि पूर्वेषु ऋषिभिरीड्यो वृतनैसत ।

प्राचीन काल से आर्यगण अग्निदेवता की ही पूजा करते थे । विश्वामित्रजी ने सविता आदि अनेक नए देवतों का पता चलाया और उनकी उपासना का प्रचार किया, गावत्री यज्ञ की रचना की । तब से भारतीय आर्यों और पारसी (ईराणीय) आर्यों में भेद पड़ गया । पारसीय आर्यों का मुख्य देवता अग्नि बना रहा, पर भारतीय आर्यों ने सविता देवता की प्रधानता से उपासना करनी प्रारंभ की । इन्हें जो सविता ही का रूपांतर था, समस्त देवताओं का अधिपति बनाया । ऐसा करने से विश्वामित्र जी का परिषदीय आर्यों ने, जिनके प्रधान वाक्क वशिष्ठ थे, विरोध किया । पर विश्वामित्र जी की प्रतिभा की रचाति कश्यप सागर तक फैल गई और सिंधु पार के सुदास पैलवान ने उन्हें अपने वधा यज्ञ कराने के लिये बुलाया । वशिष्ठजी ने पहले तो सुदास को समझाने की चेष्टा की और उसकी बड़ी बड़ी खुशामदें की, पर उसने शक न माना, तब विश्वामित्र जी का विरोध करने पर वे उताक हो गए । उन लोगों ने विश्वामित्र जी को पकड़ा, बाधा, लूटा और बहुत तंग किया । यह सब कथा श्रुग्वेद सं० ३ और ७ से निकलती है । इसी आधार पर पुराणों में विश्वामित्र और वशिष्ठ के झगड़े की कथा गढ़ी गई है ।

† आर्यों में बहुत पूर्वकाल से नरमेध की प्रथा थी । सेतरेव और कौषीतक ब्राह्मणों के देखने से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र के समय से हरिश्चंद्रवैधसू नामक एक राजा था । उसके कोई पुत्र न था ।

धीमी पड़ गई थी। ऋषियों का वह स्वातन्त्र्य और पद्माव-
राहित्य जिसने सारस्वत प्रदेश के रहनेवाले ऋषियों को ❀ “कवष
ऐलूष” नामक एक दासीपुत्र को वैदिक भाषा में कविता करने पर

उसने बरुण से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं
उससे यज्ञ करूंगा। दैवयोग से उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम
रोहित पड़ा। रोहित के जन्म लेते ही बरुण ने बार बार यज्ञ करने
के लिए तगादा करना प्रारंभ किया, पर हरिश्चन्द्र उसे टालते गए।
अंत को जब रोहित बड़ा हुआ तो वह भागकर जगल में चला गया।
बरुण को बार बार दौड़ दौड़ कर तगादा करने से तंग आकर राजा
हरिश्चन्द्र ने एक लडके को मोल लेकर उससे यज्ञ करने का निरचय
किया। अजीर्गत नाम के ऋषि के तीन पुत्र थे, शुन पुत्र, शुन शेष और
शुन लागूल। हरिश्चन्द्र जी ने उनसे शुन शेष को मोल लिया। यही
शुन शेष बलिदान के लिये यज्ञरूप में बाधे गए। उस समय अपने बचने
के लिए जी जी प्रार्थनाएं शुन शेष ने की थी वे सत्र रूप में अब तक
ऋग्वेद के पहले भंडल में मिलती हैं। अंत को विश्वामित्र जी ने
यज्ञरूप से हन्हें बचाकर अपना कृत्रिम पुत्र बनाया। यही इतिहास कुछ
उलट फेर के साथ चंद्रकुमार जातक में मिलता है।

* कौपीतक ब्राह्मण अ० १२ में लिखा है कि एक बार ऋषि
श्लोम सरस्वती के दिनारे किसी सत्र में भोजन कर रहे थे। कवष ऐलूष
उनकी पत्नि ने भोजन करने के लिये जा बैठा। ऋषियों ने उसे देख
कर कहा कि “कवष तू दासीपुत्र है, हल तेरे साथ न खार्थे।” कवष
बहा से चला गया और थोड़े ही दिनों में उसने कितने सत्रों की रचना
कर डाली। ऋषियों को जब कवष की योग्यता का पता चला तो
उन लोगों ने उसके पास जा अपने अपराध का क्षमा प्रार्थना की और
उसे महर्षि कहकर अपनी पत्नि में ले लिया। कवष को रथे सत्र अब
तक ऋग्वेद में हैं।

ऋषि मान अपनी पक्ति में लेने के लिये बाध्य किया था, तथा इतरा के पुत्र ऐतरेय महीदास को ऋषियों से ऋषिपद प्रदान कराया था, यद्यपि जाते न रहे थे पर मद पड़ गए थे। स्त्रियों की वह स्वतंत्रता जो उन्हें वैदिक काल में प्राप्त थी और जिसके कारण वे कितने ही मंत्रों की कर्त्री हुईं, उनसे छीनी जा चुकी थी और यज्ञों में यजमान के साथ उन्हें सम्मिलित होने की आज्ञा मिलने पर भी उनसे केवल आज्यनिरीक्षण का ही काम लिया जाता था।

शुद्ध वैदिक अध्यात्मवाद कर्मकांड के काले बादलो में छिप गया था। तपोधन ऋषि लोगो की सतानों को दक्षिणा के लोभ ने इतना घेरा था कि उनका परम कर्तव्य यज्ञ कराना ही हो गया था। याज्ञिको ने यज्ञों में बाधक होने के कारण वेदार्थ के परम साधक इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशसी आदि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का ध्वंस कर दिया था और नैरुक्तक पक्ष भी लगभग विलुप्त हो गया था। याज्ञिक लोग वेद मंत्रों को स्वरसहित तोते की तरह रटते थे और उनके वास्तविक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक आदि अर्थों पर विचार नहीं करते थे। ऐसी ही अवस्था में कौत्स आदि सशयवादी ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन लोगो ने “अनर्थका हि मत्रा” इत्यादि वाक्यों से वेदों के मंत्रों को अनर्थक ठहराया जिसका उल्लेख निरुक्त में अबतक मिलता है।

इस बड़े हुए कर्मकांड के युग में उत्तरीय भारत की अयोध्या, काशी, इद्रप्रस्थादि राजधानियों अश्वमेध आदि यज्ञों में अग्निकुंड की आग में पड़ते हुए चटचटाते हुए पशुओं के मांस बपा आदि

की दुर्ग धि से सहस्रों बार दूषित हुई । स्वर्ग की कामना ने सहस्रों बार स्वर्गलोलुप यजमानो को पृथ्वी को पशुओं के रक्त से क्यारी की तरह सीचने के लिये बाध्य किया । श्रीमानो ने बड़े बड़े पशु-हिसावाले यज्ञ करने ही में अपनी इतिकर्तव्यता और अपने ऐश्वर्य की शोभा समझी थी । यज्ञमंडप लोलुप यजमानो का क्रीडागार बना था । लोभ और काम ने याजको को यहाँ तक घेरा था कि पुष्कल धन देनेवाला उनके लिये सभी कुछ था । अन्य प्रथो की तो बात ही क्या है, स्वयं ऋग्वेद के दक्षिणासूक्त में दक्षिणा देनेवालों को ऋषि, ब्रह्मा, समग आदि सभी कुछ कहा गया है और यजुर्वेद अध्याय २३ में उन हँसी और दिल्लगियों का नमूना मौजूद है जो याज्ञिक लोग यज्ञमंडप में यजमान की कुटु बिनी स्त्रियो से करते थे और जिसका समर्थन शतपथ ब्राह्मण कांड १६ अध्याय २ से भी होता है ।

अविद्या का इतना प्रसार था और पक्षपात ने इतना घेर लिया था कि शूद्र तो असभाष्य ही थे, द्विजों में भी कुछ थोड़े इने गिने ब्राह्मण और क्षत्रियो के अतिरिक्त शेष लोग मूर्ख ही रहते थे । ब्रह्मबधु, राजन्यबधु शब्द जिनका अर्थ अशिक्षित ब्राह्मण और अशिक्षित क्षत्रिय है, ब्राह्मण प्रथो तक में मिलते हैं । कहाँ वेदो की यह शिक्षा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या अत्यजो तक मनुष्य

* तसु ऋषिं तसु ब्रह्म, यन्माहुर्वैश्वानर्यं वामनासुक्थयासत् ।

स शुक्रस्व तन्वो वेद तिस्रो प्रथमो दक्षिणया रराध ६

मात्र से मीठी बाते करना ❀ कहाँ शूद्रों को असभाष्य ठहराना और ' स्त्रीशूद्रद्विजबधूना त्रयी न श्रुतिगोचरा ' से उन्हें शिक्षा से वंचित रखना ।

विशुद्ध अन्यात्मवाद वा ब्रह्मवाद जिसके विषय में “ एकमेव बदत्यग्नि मनुमेके प्रजापतिम् । इद्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ” की शिक्षा वैदिक महर्षियों ने दी थी और जिस सिद्धांत के विषय में महर्षि यास्काचार्य ने “ आत्मैवैषा रथो भवति आत्माश्च आत्मायुध आत्मा सर्व देवस्य देवस्य ” कहा था, वह देवतावाद के परदे में छिप गया था । सब लोग पुरुषार्थहीन हो प्रत्यक्ष देवताओं से जो उसी सर्वात्मा ब्रह्म के अवातर वा शक्ति भेद थे और जिनके विषय में निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों में “ एकस्यात्मनोऽन्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति ” कहा था, उपयोग लेने की जगह उन्हें अपरोक्ष और अलौकिक मान उन्हें आहुतियों से प्रसन्न कर उनसे परलोक में सहायता की अभिलाषा रखते थे । हिंसा का प्रचार इतना बढ़ा था कि बड़े यज्ञों से लेकर गृह्यकर्मों तक और श्राद्ध से लेकर आतिथ्य-सत्कार तक कोई कृत्य ऐसा न था जो हिंसा और मांस के बिना हो सके ।

दर्शनो का सूत्रपात यद्यपि बहुत पूर्व काल में, वैदिक युग में ही, महर्षि कपिल जी ने किया था और तब से समय समय

* बयैमा वार्च कल्वाशीभावदानि जनेभ्य ।

अज्ञानान्याभ्या शुद्राव चाटर्वाव च स्वाव चारणाय ॥ बज्र अ० २६ । २

पर विद्वान् लोग उनपर अपने विचार प्रगट करते रहे; पर सर्व-साधरण का ध्यान उनके गूढ तत्वों की ओर नहीं गया था। उपनिषदों का समय आया और चला गया, पर किसी को भी कर्मकांड का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। कुछ इने गिने विद्वान् लोग अवश्य, यथासमय वैदिक काल से ही, विज्ञान वा अध्यात्मवाद की झलक दिखाते रहे। पर राजाओं का विशेष लक्ष्य यज्ञ ही रहा। हाँ, कहीं कहीं कोई कोई राजर्षि जनक आदि आध्यात्मविद्या के सूचके प्रेमी और जिज्ञासु देख पड़ते थे।

प्राचीन इतिहास और साहित्य पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि याज्ञिक और अध्यात्मवाद, उभय पक्ष, इस आर्य्या-वर्त में कई कई बार बारी बारी से प्रबल हुए और फिर उनका ह्रास हुआ। सब ने बारी बारी सहिताओं का सकलन किया जो पीछे कालांतर में या तो विरोध से या किसी और कारण से लुप्त-प्राय हो गईं। इन सहस्रों वर्षों के परस्पर के झगडे का परिणाम यह हुआ कि याज्ञिकों ने अध्यात्मवादियों के मत की उत्कृष्टता को स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों के कर्मक्षेत्र के बीच सीमा बन गई और कर्मकांडियों ने अपना लक्ष्य स्वर्ग और ज्ञानकांडियों ने अपना लक्ष्य मोक्ष रक्खा।

अध्यात्मवाद की एक बार फिर उन्नति हुई। साख्य योगादि विषयों पर ग्रंथ रचे गए। कणाद ने वैशेषिक शास्त्र की रचना की और गोतम ने न्याय शास्त्र रचा। महाभारत के युद्ध के समय महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने अवतार लिया। इन महानुभाव ने

वेदों की सहिताओं का फिर से विभाग किया और वेदातदर्शन की रचना की। इसी समय में व्यास जी के शिष्य जैमिनि ने भीमासा शास्त्र रचकर यह स्पष्ट कर दिया कि केवल विधि-वाक्य की ही शब्दप्रमाणाता है। इसके थोड़े ही दिनों पीछे महामुनि शाकटायन ने निरुक्त शास्त्र की रचना की और संस्कृत भाषा के लिये व्याकरण रचा। पर थोड़े ही दिनों पीछे याज्ञिकों की फिर भी प्रबलता हो गई और आध्यात्मिक पक्ष दब गया। अब की बार याज्ञिकों का दल बहुत प्रबल हुआ। इस समय बड़े बड़े अश्वमेध गोमेधादि यज्ञ हुए जिनमें दिए हुए निष्क अब तक भारतवर्ष के खँडहरो में निकलते हैं। इन निष्कों पर घोड़े, बैल आदि के चिह्न अश्वमेध, गोमेध आदि यज्ञों के द्योतक बने हुए मिलते हैं। श्रौत्रसूत्रों का निर्माण प्रायः इसी काल में हुआ था। महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी रचकर याज्ञिकों के रूढ़ि अर्थ की बड़ी सहायता की और याज्ञिकों ने इनके व्याकरण को अपनाकर शाकटायनादि व्याकरणों के प्रचार में बाधा डाली।

इस नए युग में अध्यात्मवाद बिल्कुल दब गया था और दर्शनो का प्रचार अत्यन्त कम हो गया था। हाँ योगशास्त्र का भले ही कुछ योगियों में प्रचार रह गया था जो अष्टांगयोग के अतरंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की ओर न जाकर केवल बहिरंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम ही का करना अपनी इतिकर्तव्यता समझते थे और योग का फल चित्त-

वृत्ति निरोध न समझ ऋद्धियो की प्राप्ति के लिये बडे बडे कष्ट सहते थे । उनमे सच्चे वैराग्य का जिसका लक्षण “ दृष्टानुश्राविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वैराग्यम् ” था, नितात अभाव था और उन लोगों ने “ देहदुःख महत्फल ” मानकर जगलो मे रहकर तप करने ही मे अपनी इतिकर्तव्यता समझी थी ।

पुरुषार्थ और स्वात्मावलबन से लोगों का विश्वास हट गया था । चारो ओर आसुरी शक्ति का प्रभाव था और दैवी शक्ति बिलकुल तिरोहित हो गई थी । ऐसे समय मे कही याज्ञिक रूप मे, कही योगियो के रूप मे, कहीं क्षत्रियों के रूप मे, चारो ओर आसुरी सपत्ति के लोगों ही की प्रधानता थी । दैवी सपत्ति के लोग या तो थे ही नहीं, औरयेदि थे भी तो किसी कोने में पडे अपना काल-क्षेप कर रहे थे । प्रकृति के लिये आवश्यक था और समय आ गया था कि यहाँ कोई महापुरुष अवतार ग्रहण करे और आसुरी माया का ध्वस करके शुद्ध आर्य्य धर्म का अभ्युत्थान करे जिसकी प्रतिज्ञा भगवान् कृष्णचद्र ने महाभारत के समय मे अर्जुन से की थी—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(२) वंश-परंपरा

बहुत दिन हुए, कौशल की राजधानी अयोध्यापुरी में, जिसे साकेत भी कहते हैं, सूर्यवश के विमल वश में इक्ष्वाकु नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ था जिसके वश में महाराज रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। उसी इक्ष्वाकुवश में महाराज सुसम्मति ने जन्म लिया जिनसे कई पीढ़ी पीछे महाराज मान्धाता * का जन्म हुआ। महाराज मान्धाता से सैकड़ों पीढ़ी पीछे उसी वश में महाराज सुजात † हुए। महाराज सुजात की पटरानी से अवपुर आदि पाँच पुत्र और शुद्धा आदि पाँच कन्याएँ थीं। पर महाराज ने जयती नामक किसी साधारण कन्या पर आसक्त होकर बुढ़ापे में उससे विवाह कर लिया। दैववश थोड़े ही दिनों बाद जयती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जयत रक्खा गया। कहते हैं कि एक दिन महाराज ने जयती पर अत्यंत मुग्ध हो उससे प्रसन्न होकर यथेच्छ वर माँगने के लिये कहा। जयती ने

* महावंश के अनुसार महासम्मत और मान्धाता के बीच में चार राजा हुए हैं, जिनके नाम रोज, वररोज, कल्याण और उपौषध थे, पर महावंस्तु में कल्याण, रव और उपौषध तीन ही का नाम लिखा है।

† सेमंड्र ने श्रवदानकल्पलता में इसे विरुद्धक लिखा है और इसे मान्धाता से सहस्रों वर्ष पीछे लिखा है। उसके मत से मान्धाता और विरुद्धक के बीच कृत्तिक, करशप और इक्ष्वाकु नामक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए थे।

राजा को अनुकूल जान कहा कि “महाराज ! मैं अपनी यह थाती आप के पास रखती हूँ । मैं अपने माता पिता की सम्मति लेकर आप से वरप्रदान के लिये प्रार्थना करूँगी ।” थोड़े दिनों के बाद जयती अपने माता पिता के घर गई । वहाँ अपने माता पिता और कुटु बियो से वर का सब समाचार उसने कह सुनाया । उसके कुटु बियो मे किसी ने गाँव, किसी ने धन, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ माँगने के लिये कहा । इसी बीच मे एक बुद्धिमती स्त्री बोल उठा—“हे जयती ! तुम जानती हो कि महाराज की चत्रिया पटरानी के पाँच पुत्र है, उनमे से किसी के होते तुम्हारे पुत्र जयत को राज्य मिलना नितात दुस्तर क्या, असभव है, और यह भी असभव है कि महाराज सदा तुम्हारे अनुकूल और वशीभूत ही रहे । इक्ष्वाकु वशियो का यह सनातन से स्वभाव है कि उनकी वाणी कभी अन्यथा नहीं होती । अत मेरी तो यही सम्मति है कि तुम महाराज से यह वर माँगो कि महाराज ! मेरी यही प्रार्थना है कि आप ऐसा प्रयत्न करे कि आप के बाद जयत ही अयोध्यापुरी का राजा हो ।” उसकी सम्मति को सभी लोगो ने पसद किया और जयती वहाँ से अयोध्यापुरी आई ।

जयती ने एक दिन राजा को अपने अनुकूल देख हाथ जोडकर प्रार्थना की—“महाराज, आज मैं आप से अपनी थाती माँगती हूँ । यह राजकुल सदा से सत्यभाषी विख्यात है, अत यदि आपने मुझ पर प्रसन्न हो मुझे वरप्रदान करना स्वीकार किया है तो मेरे पुत्र जयत को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए, जिससे वह आपके

परलोक प्राप्त होने पर आपका उत्तराधिकारी हो ।” राजा ने “एवमस्तु” कह दूसरे दिन राजसभा में जयत को बुला मंत्रियों से अपनी इस प्रतिज्ञा की घोषणा की और अपने पाँचों राजकुमारों को बनवास की आज्ञा दी । राजा की यह घोषणा सुन राजकुमारों ने अपनी पाँचों बहिनों को अपने साथ ले बन जाने की तैयारी की और तत्क्षण उन्होंने उत्तराभिमुख बन को प्रस्थान किया । वहाँ से चलकर वे लोग काशीकौशल देश में पहुँचे और वहाँ कुछ दिन तक रहे । पर काशीकौशल के राजा ने जब देखा कि उनके सुव्यवहार से प्रजा उन लोगों को बहुत प्यार करती है, वो उसे भय हुआ कि ऐसा न हो कि एक दिन सारी प्रजा इनके अनुकूल हो जाय और इन्हें मेरे स्थान पर राजसिंहासन पर बैठा दे । इसी लिये उसने ईर्ष्यावश अपने राज्य से उन्हें निकाल दिया । वहाँ से निकलकर उन लोगों ने हिमालय के शाकोट वन की राह ली और वे महर्षि कपिल जी के आश्रम में पहुँचे । महर्षि कपिल ने उन प्रवासित राजकुमारों का स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया । महर्षि कपिल के आदेशानुसार उन लोगों ने उस घने जंगल को काटकर वहाँ एक नगर बसाया और उस नगर का नाम कपिलवस्तु रक्खा और वे वहाँ क्षत्रिय जाति के अभाव में क्षत्रिय कन्या को न पा अप नीबहिनो के साथ विवाह कर रहने लगे । थोड़ी ही शताब्दियों में उस सारे देश में उनके वंशधर फैल गए । कहते हैं, वहाँ ये लोग शाक्य नाम से प्रख्यात हुए । शाक्य नाम पडने का हेतु यह बतलाया जाता है कि जब ओध्यापुरी के राजा महाराज सुजात को

थह पता चला कि राजकुमार शाकोट बन में अपनी बहिनों से विवाह कर कपिल मुनि के आश्रम के पास कपिलवस्तु नामक नगर बसा कर रहते हैं, तो उन्होंने विद्वानों की मडली एकट्टी कर यह प्रश्न किया कि राककुमरो का शास्त्र-विरुद्ध यह कृत्य शक्य है वा अशक्य ? विद्वानो ने उनके इस कृत्य को आपद्धर्म बतलाकर शक्य होने की व्यवस्था दी । इसी लिये वे लोग शाक्य ॐ कहलाने लगे ।

ॐ श्वदान कल्पलता में लिखा है कि राजा अपने पुत्रों को फिर बुलाने को विषय में अपने मन में वह विचार करने लगे कि वह शक्य है वा अशक्य । इसीसे वे शाक्य कहलारं ।

कितने लोगों का मत है कि शाक्य शक (Scythian) थे । उनका कथन है कि ईसा के जन्म से ८ शताब्दी पूर्व जो लोग मध्य एशिया से आकर नेपाल की तराई और मगध आदि देशों में बसे, उन्हीं के अतर्गत शाक्यगण भी थे । शाक्य नाम पड़ने का एक और हेतु हो सकता है । शक शब्द ही शाकोट बन की प्रकृति जान पड़ता है । इसी शक से हिंदी भाषा का साखू शब्द निकला है । अनुमान होता है कि साखू के जगल के कारण ही नेपाल की तराई को पुराणों में शाकद्वीप कहा हो और बहा रहने ही से मज्जिम लोग शाक्य तथा ब्राह्मण शाकद्वीपी कहलाने लगे हों । श्रुग्वेद में मगध देश के पुराने वासिनों को 'मगद' लिखा है जिससे मगध शब्द बना है । अधिक संभव है कि येही लोग आर्यों में मिलने पर पीछे शाक्य, शाकद्वीपी आदि विभेदों के नाम से प्रख्यात हुए हों । शाकद्वीपी ब्राह्मणों की पुराणों में 'मग' भी कहा है । मगदी, मग, मग, मग्नी (Magi), माग, मंगोल (Mangolian), शब्दों का सम्बन्ध भी चिंत्य है ।

मागधत में भी शाक्यों को इष्याकुर्वशी लिखा है—

मागधत दशमस्कन्धे । परमेश्वरात् ब्रह्मा जात तस्व पुत्रो मरीचिस्तस्व
कश्यपस्तस्व सूर्यस्तस्व वैश्वतोमसु । सत्वयुगे मरुदेव राजासीत ।
जैतायुगे तस्यपुत्र इष्याकुर्वशी तस्व अज तस्व दशरथ ।
विष्णु रामचन्द्रकृपेण तस्यपुत्रत्वं प्राप्तवान् असौ जैताद्वापरयो सचौव अ-

इसी शाक्यवश मे बहुत दिनों पीछे ॐ उत्कामुख नामक राजा हुआ जिसके अमृता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अमृता अत्यन्त रूपवती थी, पर यौवनावस्था प्राप्त होने पर वह कुष्ठ रोग से पीडित हुई। राजकुमारी के रोग-नाश के लिये अनेक प्रयत्न किए गए, पर रोग बढ़ता गया और समस्त शरीर में वृण हो गए। राजकुमारों ने जब देखा कि उसे असाध्य रोग हो गया तो वे उसे गाडी पर चढ़ा हिमालय के एक उत्सर्ग पर्वत की गुहा में ले गए और वही छोड़ आए। वहाँ रहने से थोड़े ही दिनों में राजकुमारी अमृता नीरोग हो गई और उसी गुहा में रहने लगी। उस गुहा के समीप राजर्षि कोलि † का आश्रम था। राजर्षि कोलि उस आश्रम में रहकर

तोर्षं तस्य प्रसेनजित् तस्य तस्यक तस्य बृहद्रथ । प्रसौ युधि-
ष्ठिरस्य समकालीन भारते बुद्धे अभिसन्धुना हत । तस्य बृहद्रथ, तस्य
उरुक्रिय, तस्य बल्यवृद्ध, तस्य प्रतिष्ठोस, तस्य भाद्रु, तस्य देवाक,
तस्य सहदेव, तस्य वीर, बृहदश्वः, तस्य भागुमान्, तस्य प्रती-
काश्व, तस्य गुप्रतीकाश्व, तस्य सुप्रतीक, तस्य सहदेव, तस्य सुन-
क्षत्र, तस्य पुष्कर, तस्य जतरिक्ष, तस्य सुताप, तस्य अभिन्नजित्, तस्य
बृहद्रथ, तस्य बर्हि, तस्य कृतजय, तस्य रथजय तस्य सजय तस्य प्राज्य,
तस्य शुद्धोद (शुद्धोदन ?)

* महावंश में मान्धाता और उत्कामुख के बीच विस्मयलिखित राजाओं के नाम मिलते हैं। वरमाधाता, अरक, उपवरक, चैत्य, मुचल, महामुचल, सुचतिद, सगर, सागरदेव, भरत, भगीरथ, रुचि, सुरुचि, प्रताप, महाप्रताप, प्रणाद, महाप्रणाद, बुदर्शन महामुदर्शन, नेरु, महानेरु, फिर ८४७०० राजा जिनका नाम नहीं दिया है, और उत्काह जिसे उत्कामुख का पिता लिखा है।

† किसी किसी का मत है कि राजर्षि कोलि पहले काशी के राजा थे। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। वे काशी त्यागकर हिमालय में रहते थे और

पच प्रकार अभिज्ञा तथा चतुर्विधि ध्यान लाभ कर चुके थे। एक दिन की बात है कि उस गुहा के पास मनुष्य की गध पाकर एक सिंह आया और अपने हाथों से उस पत्थर को जो गुहा के द्वार पर पर रक्खा था, हटाने लगा। राजर्षि कोलि ने जो वहाँ अपने आश्रम में फिर रहे थे, सिंह को देख उस पर बाण चलाया। बाण के लगने से सिंह मर गया। तब वे उसके पास गए और उन्होंने कुतूहलवश गुहा के द्वार के पत्थर को हटाया तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकलकर बाहर आई। राजर्षि उसके रूप लावण्य को देख उस पर आसक्त हो गए और उससे उसके विषय में पूछ ताछ करने लगे। अमृता ने उनके पूछने पर अपना सारा समाचार कह सुनाया। जब कोलि जी को यह मालूम हुआ कि अमृता शाक्यवश की राजकन्या है तो उन्होंने उससे गर्व विवाह कर लिया। कोलि ऋषि और अमृता से उस आश्रम में बत्तीस पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषि ने उन सब का संस्कार किया और वे सब बड़े रूपवान्, जटा-मृगचर्मधारी, ब्रह्मचारी बन ऋषि-आश्रम में रहने लगे। अमृता ने एक दिन अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि “तुम लोग कपिलवस्तु जाओ। वहाँ तुम्हारे मामा रहते हैं।” लडकों ने माता पिता की आज्ञा ले उन्हें प्रणाम कर कपिलवस्तु की राह ली और थोड़े दिनों में वहाँ जा पहुँचे। वहाँ शाक्यगण उन ब्रह्मचारियों को आकस्मिक नगर में घुसते देख

कोलि नामक ओषधि खाने से चगे हो गए थे। उन्होंने अमृता को भी कुछ रोग से पीड़ित देख बही ओषधि खिखार दी।

उनसे पूछने लगे कि “आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं ?” ब्रह्मचारियों ने उत्तर दिया कि हम शाक्य-राजकुमारी अमृता और राजर्षि कोलि के पुत्र हैं और अपने पिता माता के आज्ञानुसार यहाँ निवास करने के लिये आए हैं। उनके आन की सूचना लोगों ने कपिलवस्तु के महाराज को दी और राजा ने सहर्ष उन ब्रह्मचारियों का स्वागत किया। उन ब्रह्मचारियों का कपिलवस्तु में समावर्तन सस्कार किया गया और शाक्यवशी कन्याओं से विवाह कर उन्हें राज्य में रहने को जगह दी गई। ये लोग रोहणी नदी की पूर्व दिशा में कोलि ग्राम बसाकर रहने लगे। इन लोगों के वंशधर कोलिय कहलाने लगे और इन लोगों का शाक्यों से परस्पर विवाह-संबंध होता रहा।

बहुत दिनों बाद देवदह के कोलि राजवंश में सुप्रभूत नामक राजा उत्पन्न हुआ। इसके सुप्रबुद्ध और दृढपाणि नामक दो पुत्र और माया, महाप्रजावती ❀ आदि पाँच कन्याएँ थीं। उस समय कपिलवस्तु में शाक्यवशी महाराज सिंहहनु + राज्य करते थे।

* इन्हीं दोनों को महामाया और महाप्रजावती भी कहते हैं।

+ महावंश में उल्लेखानुसार से सिंहहनु तक निम्नलिखित राजाओं के नाम मिलते हैं -- निपुर, रुदोमुख, सजय, वेरमता, चामि और सिंहवाहन। सिंहवाहन से ८२०० पीढ़ी बाद महाराज जयसेन हुए जिनको महावंश ने सिंहहनु का पिता लिखा है। अवदानकल्पलता का मत है कि बिम्बक से २५००० पीढ़ी बाद दशरथ हुए जिनके वंश में सिंहहनु उत्पन्न हुए। महावस्तु में उल्लेखानुसार और सिंहहनु के बीच केवल इस्तिरीष का नाम आया है।

(१७)

थी । महाराज सिंहहनु के परलोक प्राप्त होने पर उनका बडा लडका शुद्धोदन कपिलवस्तु के राज-सिंहासन पर बैठा । शुद्धोदन ने देवदह के महाराज सुप्रभूत की दो कन्याओ माया और प्रजावती का पाणिग्रहण किया तथा अपनी बहिनो अमृता और प्रमृता का विवाह देवदह के राजकुमार सुप्रबुद्ध और दण्डपाणि से कर दिया । इन्ही शाक्याधिपति शुद्धोदन के घर महात्मा बुद्धदेव का जन्म हुआ ।

(३) बुद्ध-जन्म

हसति सकललोकालोकसर्गाय भानु
परमममृतवृष्टौ पूर्णतामति चन्द्र ।
इपति जगति पूज्य जन्म गृह्णाति कश्चित्
विपुल कुशलसेतुर्लोकसन्तारणाय ॥

कपिलवस्तु का छोटा राज्य नैपाल की तराई में अचिरावति ❀ और रोहणी † नाम की दो पहाड़ी नदियों के बीच में था । राज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत का पदस्थ जगल, पूर्व में रोहणी नदी जो कोलियों के देवदह के राज्य को कपिलवस्तु से अलग करती थी, दक्षिण में काशीकौशल और पश्चिम में कौशल का विशाल राज्य पड़ता था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी । राज्य का विस्तार उस समय में कितना था, इसका तो कुछ ठीक पता नहीं चलता, पर चीनी यात्री श्युयन च्वांग के समय में कपिलवस्तु का विस्तार ४००० ली था । यह देश उस समय आबाद न था और प्रायः विशेष भाग साखू के घने जंगल से आच्छादित था । केवल कहीं कहीं छोटी छोटी बस्तियाँ थी जिन्हें

† इस नदी को अब रापती कहते हैं । वह हिमालय पहाड़ की तराई से बहराइच के उत्तर निकलकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर में से बहती हुई घाघरा में मिलती है । वह अपना कूल वा धार सदा बदला करती है ।

‡ वह नदी हिमालय की तराई से निकलकर नैपाल में होकर बस्ती जिले में से होती हुई गोरखपुर के पास रापती में गिरती है ।

लोगो ने जगल काटकर आबाद किया था। पृथ्वी उर्वरा और निम्न थी। जगह जगह पर पहाड़ी नदियों की धार बदलने से झोल और ताल पड गए थे जिनमे कमल और कोई खिली रहती थी। देश की रहनेवाली थारू, लोध आदि जगली जातियाँ थी जिनको बहुत पीछे क्षत्रियो ने आकर निर्वासित किया। देश की प्रधान उपज धान, कोदो, गवेधुक्, सावाँ आदि थी। तालो मे तीनी, तुम्बा आदि जगली धान स्वच्छन्द उपजते थे जिन्हे खाकर वानप्रस्थ शपस्वीगण अपना जीवन निर्वाह करते हुए परमात्मा का भजन करते थे। जगलो में नाना प्रकार के फल, फूल, कद्, मूल, शाक आदि प्रत्येक ऋतु मे उपजते थे और शस्यपूर्ण वसुधरा वहाँ रहनेवाले पशु पक्षियो के लिये पुष्कल सामग्री लिए हुए सदा उपस्थित रहती थी। प्रजाओं की सम्पत्ति अन्न और गो थी और सब लोग दूध-पूत से सुखी थे।

कपिलवस्तु की राजधानी उसी नाम से प्रख्यात थी जो कपिलमुनि के आश्रम के पास वाणगङ्गा ॐ के दाहिने किनारे पर उससे उत्तर पश्चिम की ओर बसी हुई थी। नगर के चारो ओर गूढ प्राकार था जिसके किनारे पनियोसोत खाई थी। नगर के मध्य राज-परिवार के पृथक् पृथक् महल बने हुए थे। चौड़ी

* यह नेपाल की तराई से आई है और बस्ती के ककरही के पास बूढ़ी रापती से मिली है। इसका उल्लेख शुभेनच्चाग ने किया है जिसे उसके अनु-बादकों ने Arrow Stream लिखा है।

चौड़ी सड़कों के किनारे अच्छे अच्छे मकान और अच्छे अच्छे हाट बाजार थे। नगर के बीच में राजमहल था और नगर से बाहर जाने के लिये चार फाटक थे, जिन पर सदा रखवाले रहा करते थे।

इसी नगर में ईसा के जन्म से ५५७ वर्ष पूर्व महाराज सिंह-हनु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज शुद्धोदन राज्य करते थे। ये अत्यंत चरित्रवान्, प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ और शांत प्रकृति के थे। यद्यपि इनकी माया और प्रजावती दो रानियाँ थीं, पर इनके कोई सतान नहीं था। आर्य्य ऋषियों का कथन है कि मनुष्य तीन ऋण लेकर ससार में जन्म लेता है—ऋपिऋण, देवऋण और पितृऋण। विद्याध्ययन कर वह ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है और यज्ञ कर वह देव ऋण से छुटकारा पाता है। पर पितृऋण उस पर तब तक बना रहता है जब तक कि वह सतान का मुँह न देखे। इसी लिये यह जनश्रुति चल पड़ी है “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च।” अर्थात् अपुत्र की स्वर्ग में कभी गति नहीं है। महाराज शुद्धोदन इसी चिन्ता से सदा व्याकुल रहते थे। समस्त धन-धान्य ऐश्वर्य्य सम्पन्न होने पर भी उन्हें पुत्र न होने से चारों ओर अँधेरा देख पड़ता था। महाराज शुद्धोदन की अवस्था चालीस के ऊपर हो चुकी थी और कोई सतान नहीं हुई। इस दुःख से उनकी सारी प्रजा और समस्त शाक्यवश दुःखी थे।

गावो हिरण्य बहुशस्य मालिनी
वसुधरा चित्रपद निकेतनम्।

सम्भावना बन्धुजनश्च सगमो

न पुत्रहीन बहवोऽप्यरजयन् ॥

अनेक यज्ञादि करने पर महाराज शुद्धोदन की पैतालिस वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा के दिन उनकी पटरानी महामाया को गर्भ रहा। प्रजावर्ग यह सुनकर कि महाराज की रानी गर्भवती है, बहुत प्रसन्न हुए और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। राजमहल में इस आनंद के उपलक्ष्य में बड़ा उत्सव मनाया गया जिसमें शाक्यवश के सभी राजकुमार निमंत्रित किए गए। बधाई बजी और सब ने महाराज शुद्धोदन के भाग्य की प्रशंसा की।

जब से महामाया गर्भवती हुई, उसका मुखड़ा चाँद, सा चमकने लगा। महाराज शुद्धोदन का हृदयकमल जो बहुत दिनों से कुम्हलाया हुआ था, खिल गया। उनकी मुर्माई हुई आशालता पनपने लगी। सब प्रजावर्ग पुत्र के उत्पन्न होने के समय की बड़े कुतूहल से प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे पुत्र के प्रसव का काल भी आ पहुँचा। महामाया की यह प्रबल इच्छा थी कि उनका पुत्र उनके पिता के घर उत्पन्न हो। इसलिये जब प्रसव का काल अत्यंत समीप आ गया तब उन्होंने महाप्रजावती से इस बात की सलाह कर महाराज शुद्धो-

* सलिलविस्तर का मत है कि गर्भाधान के जोड़े समय बाद ही महा-
लाया ने स्वप्न देखा कि एक महात्मा जिसका वर्षा दिन रजत के समान स्वच्छ
था और जिसकी प्रभा चंद्र सूर्य के समान थी, उसके उदर में प्रवेश कर गया।
इस स्वप्न का फल ब्राह्मणों ने यह बतलाया था कि महालाया को गर्भ से जो
लड़का उत्पन्न होगा, वह चक्रवर्ती राजा वा बुद्ध होगा।

दन से अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज शुद्धोदन ने महामाया की इच्छा भंग करना अनुचित जान उनको महाप्रजावती के साथ देवदह जाने की आज्ञा दे दी। चटपट महामाया के देवदह जाने की तैयारी हुई और उसने प्रजावती के साथ देवदह के लिये प्रस्थान किया।

कपिलवस्तु और देवदह के बीच शाक्य राज्य की सीमा ही के भीतर महाराज शुद्धोदन ने एक उत्तम बाग बनवाया था। उसका नाम लुबिनी ❀ कानन था। वह उस समय एक उत्तम उद्यान था। बाग में एक छोटा सा प्रासाद बना था जहाँ महाराज शुद्धोदन ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी विहार के लिये जाकर ठहरा करते थे। कपिलवस्तु से चलकर महारानी महामाया और महाप्रजावती वहीं जाकर ठहरी। कहते हैं कि महाराज शुद्धोदन भी प्रेमवश उनके साथ लुबिनी तक पधारे थे।

लुबिनी पहुँचने पर महामाया को प्रसववेदना हुई। इस कारण वे देवदह को न जा सकी। माघ पूर्णिमा के दिन महामाया लुबिनीकानन में फिर रही थी कि अचानक उनके प्रसव का समय

* वह स्थान नेपाल राज्य में भगवानपुर के पास है और अब इसे रोमिन देखो कहते हैं। वहाँ एक टूटा हुआ अशोक का स्तंभ भी है।

† कई ग्रंथों का मत है कि महामाया ने लुबिनी कानन में रात को चार स्थान देखे - पहले उसने देखा कि छ दातोबला एक सुंदर सफेद हाथी उसके उदर में प्रवेश कर गया। फिर उसने देखा कि मैं आकाश में उड़ रही हूँ। तीसरी बार उसने अपने को एक ऊँचे पहाड़ से उतरते देखा और प्रत को उसने देखा कि सब्जों मनुष्य उसके आगे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं।

आ गया। इस समय उनकी बहिन और छोटी पटरानी महाप्रजावती तथा अन्य कई दासियाँ उनके साथ थी। महामाया प्रसववेदना से असमर्थ हो एक शाल ॐ वृक्ष के नीचे उसकी डाली पकड़कर खड़ी हो गई और इसी समय भगवान् बुद्धदेव का जन्म हुआ।

महाराज शुद्धोदन ने पुत्रजन्म का समाचार सुनकर बड़ा उत्सव मनाया। अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। उनके सब मनोरथ पूर्ण हो गए और हर्ष में आकर उन्होंने अपने मुँह से राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रक्खा। महात्मा बुद्धदेव के जन्म के दिन श्रावस्ती, राजगृह, कौशाबी और उज्जयिनी देशों के राजाओं के घर भी प्रसेनादित्य, विंबसार, उदयन और प्रद्योतकुमार के जन्म हुए। चारों ओर भारतवर्ष में आनन्द की दुःदुःभी बजने लगी। चारों दिशाएँ जय जय शब्द से गूँज उठी। पाँचवे दिन कुल-पुरोहित विश्वामित्र ने कुमार को सुगन्धित जल से स्नान करा के उसका नामकरण सस्कार किया और उसका नाम गौतम रक्खा गया। कहते हैं कि मायादेवी पुत्र-जन्म के सातवें दिन प्रसूतिकागृह ही में अपने प्रिय-पुत्र को महाप्रजावती की गोद में दे परलोक सिधारी। महाराज शुद्धोदन ने महामाया के परलोकवास होने पर सिद्धार्थ कुमार के लालन-पालन के लिये आठ अगधात्री, आठ क्षीरधात्री, आठ मल-धात्री और आठ क्रीडाधारी नियुक्त की और वे महाप्रजावती को बालक सहित कपिलवस्तु में ले आए।

* किसी किसी ग्रन्थ में अशोक वृक्ष के नीचे लिखा है।

कपिलवस्तु में आने पर बहुत कुछ उत्सव मनाया गया । बड़े बड़े ज्योतिषी आए और राजकुमार की जन्मकुण्डली बनाकर उसका फल कहने लगे । हिमालय पर्वत के पास महर्षि असित^४ का आश्रम था । ये उस समय में सबसे बड़े ज्योतिर्विद मान जाते थे । जब असित ऋषि को मालूम हुआ कि कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोदन के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ है, तब वे अपने भागिनेय नारद को अपने साथ ले कपिलवस्तु पहुँचे । महाराज शुद्धोदन ने महर्षि असित की उचित अभ्यर्थना की और उन्हें शिष्यों के साथ ठहराया । महर्षि असित ने राजा के भाग्य की प्रशंसा कर कुमार को देखने को इच्छा प्रकट की । महाराज ने तुरत सिद्धार्थ कुमार को लाकर उनके चरणों में रक्खा । असित ने बालक को बहुत कुछ आशीर्वाद दिया और उठा लिया । वे बालक के शरीर के लक्षणों और अनुव्यञ्जनो की परीक्षा करने लगे । उन्होंने बालक सिद्धार्थ के शरीर में बत्तीस प्रकार के महापुरुष के लक्षण । और

^४ असित देवल को कालदेवल भी कहते थे । वह शुद्धोदन के पिता सिंहद्वन्द्व के मामात्व थे । इन्द्रावस्था में वाणप्रस्थान्न ग्रहण कर हिमगिरि के नीचे रहते थे ।

† कतमैतद्वा त्रिंशता—

तद्व्या— उष्णीषशीर्षो (महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार) अनेन प्रथ-
मेन महापुरुषलक्षणैः समन्वयत सर्वार्थसिद्ध कुमार अभिन्ना जनमयूर कला-
पाभिनीवैस्त्रितप्रदक्षिणावर्तकेश । समविपुलसलाट । उर्ध्वा (महाराज सर्वार्थ-
सिद्धस्व) भ्रुवो मध्य जाता हिमरजतप्रकाशा । गोपद्मनेत्र भिनीलनेत्र । सम-
चत्वारिशदन्त । अक्षिरजदन्त । इच्छादन्त । ब्रह्मस्वरो (महाराज सर्वार्थ-

अस्सी अनुव्यजन * देखकर अत्यत विस्मित हो शुद्धोदन

सिद्ध कुमार) । रघुरसाग्रवान् प्रभूततनुजिह्व । सिंहहनु । सुसवृतस्कन्ध ।
सप्तच्छदोच्छ्रुतास । भूषण सुवर्णवर्णच्छदि । स्थिर । अबनतलवबाहु ।
सिंहसुवार्धकाय । वयोपपरिमण्डलो (महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमारः)
एकैक रोमकदूर्ध्वग्राहि प्रदक्षिणा । ज्योषपगतवस्तिगुह्य । सुविवर्तितोषः ।
सेनोवसृगराजजंघ । दीर्घागुलि । आवतपाणिपाद । वृद्धतरुहस्तपाद ।
त्रिआगुलिहस्तपाद । दीर्घागुलिधर पदतलयो (महाराज सर्वार्थसिद्धस्य
कुमारस्य) चक्रोजाते चित्रेऽर्चिष्मती प्रभासवरे सितसहस्रनेमिके सनामिके ।
सुमतिष्ठित सप्तपादो (महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार) । अनेन महाराज
द्वात्रिंशत्सहायुसवलस्यैव सन्मन्वगत सर्वार्थसिद्ध कुमार ।

ललितविस्तर अ० ७

* कतमानि च तानि महाराजाशोत्वनुव्यजनानि---

तदप्या- तु गनखञ्च (महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार) । ताम्रनखञ्च, स्नि-
ग्धनखञ्च, वृतागुलिञ्च, अनुपूर्वचित्रागुलिञ्च, गूढशिरञ्च, गूढगुल्फञ्च, घनसंधिञ्च,
अविद्यमसप्तपादञ्चावतपादपाणिञ्च (महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार) । स्नि-
ग्धपाणिलेखञ्च, तुलपाणिलेखञ्च, गभीरपाणिलेखञ्च जिह्वपाणिलेखञ्चानुपूर्वपा-
णिलेखञ्च, विंबोष्ठ्यानुच्छ्रयब्दवचनञ्च, वृद्धतरुपातप्रजिह्वञ्च, गजगर्जिताभिस्स-
नितनेत्रस्वरसधुरसंक्षुधोदञ्च, परिदूर्णद्वजञ्च, [महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] ।
प्रलवबाहुञ्च, शुद्धिगात्रवस्तुसम्पन्नञ्च, वृद्धगात्रञ्च, विशालगात्रञ्चादीनगात्रञ्चा-
नुपूर्वगात्रञ्च सुसमाहितगात्रञ्च सुबिभक्तगात्रञ्च, पृथुविपुलसुपरिपूर्णजानुसंडलञ्च,
वृत्तगात्रञ्च, [महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] । सुपरिमृष्टगात्रञ्चजिह्वगात्रञ्चा-
नुपूर्वगात्रञ्च, गंभीरनाभिञ्चाजिह्वनाभिञ्चानुपूर्वनाभिञ्च शुचवाचारञ्च श्रुवभङ-
त्सम्पन्नप्रासदिकञ्च, परमशुविशुद्धचित्तिभिरासौकस्यप्रभञ्च, गगनिलखितग-
तिरञ्च [महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] । सिद्धविभ्रातगतिरञ्च श्रुवभवि-
भ्रातगतिरञ्च हसविभ्रातगतिरञ्चाभिप्रदक्षिणावर्त्तगतिरञ्च, वृत्सकुर्षिश्चाजिह्व-
कुक्षिरञ्च, चासोदररञ्च, ठवपगतच्छिद्रदोषनीलकाष्ठशरीररञ्च, वृत्सदंष्ट्ररञ्च,
[महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] । तीक्ष्णदन्तरञ्चानुपूर्वदंष्ट्ररञ्च तु गनाशरञ्च,

से कहा—“ राजन् ! आप बड़े भाग्यशाली और सुकृति हैं । आपने पूंजन्म मे बडो तपस्या को थी जो आपको भगवान् ने सर्व-लक्षण-सम्पन्न पुत्र दिया है । ऐसा पुत्र बडे भाग्य से अनेक जन्मो के पुण्य के उद्य से ही उत्पन्न होता है । इस बालक में महापुरुष के बत्तोस लक्षण और अस्सो अनुद्यजन हैं । यह बालक यदि ससार मे गृहस्थाश्रम मे प्रवृत्त होगा तो चक्रवर्ती सम्राट् होगा, और यदि यह सन्यासाश्रम ग्रहण करेगा तो स्वय मोक्ष लाभ कर अन्या के लिये अपात्रता मोक्षमार्ग का उद्घाटन करेगा और सम्यक् सबुद्ध होगा । यह कह महर्षि असित बिदा हो अपने आश्रम को सिधारे । चलते समय अपने प्रिय शिष्य और भागिनेय नारद से कहा—“नारद ! मै तो वृद्ध हो चुका हूँ । सम्भव है कि मैं शीघ्र ही मर जाऊँ । पर यदि यह कुमार सन्यास ग्रहण करे तो तुम अवश्य इसके शिष्य होकर निर्वाण पद की जिज्ञासा करना ।”

शुचिनयनश्च, विशालनयनश्च, नीलकुवलयदलसङ्घनयनश्च, सहितभ्रूश्च, [महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] चित्रभ्रूश्च संगभ्रूश्चानुपूर्वभ्रूश्चासितभ्रूश्च, पानगण्डश्चाविषगण्डश्चव्यपगतगण्डोपश्चानुपहतकूर्चश्च, सुबिहितेन्द्रियश्च, सुपरिपूर्णेंद्रियश्च [महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] । सगनसुखललाटश्च, परिपूर्णोत्तमागश्चासितकेशश्च, सहितकेशश्चानुपूर्वकेशश्च, श्रीवत्सवस्तिक्कनन्द्यावर्तवर्द्धमानसुस्थानकेशश्च [महाराज सर्वार्थसिद्ध कुमार] । इमानि तानि [महाराज सर्वार्थसिद्धस्व कुमारस्व] अथीत्वनुष्वजनानि । ललितविस्तर, अष्टाव ७

(४) शिक्षा

मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषोवेद ।

यद्यपि सिद्धार्थ कुमार को उनकी माता महामाया सात दिन का छाड़कर परलोक सिधारी थी, पर उनकी विमाता महाप्रजावती ने उनको बड़े प्यार से पाला और वे कुमार को राजोचित शिक्षा देती रहीं । महाराज शुद्धोदन ने अपने कुल-पुरोहित उदयिन को बुलाकर बालक के नामकरण, निष्क्रमण आदि सब सस्कार कराए । कुमार अत्यय गभीर, शात और दयालु थे । कहते हैं कि एक बार कुमार शाक्यकुमारो के साथ कपिलवस्तु नगर के बाहर खेल रहे थे कि देवदत्त नामक एक शाक्य कुमार ने अपने बाण से लक्ष्य लगाकर एक पत्नी को मारा । बाण के लगते ही पत्नी पृथिवी पर गिर पडा । उसको पकडने के लिये सब लडके दौडे । पर सिद्धार्थ ने सब से पहले दौडकर उसे उठा लिया और उसके शरीर से बाण निकाल कर अपने पैर मे उसकी नोक को चुभोया । इस परीक्षा से उन्होंने पत्नी की पीडा का अनुभव कर उसे अपनी गोद मे उठा लिया और उसको तब तक अपनी आँखो से दूर न किया जब तक कि पत्नी बिलकुल नीरोग न हो गया ।

जब कुमार की अवस्था आठ वर्ष की हुई तब शुद्धोदन ने शुभ मुहूर्त मे महर्षि कौशिक को बुलाकर उनका व्रतबन्ध सस्कार कराया । कुमार सिद्धार्थ को मृगचर्म, मेखला, दंड आदि देकर ब्रह्मचारी बनाया गया । पिता ने “अपोशन, कर्म कुरु, दिवा या स्वाप्सी,

आचार्याधीनो वेदमधीष्व, क्रोधानृते वर्जय” इत्यादि सदुपदेश * दे कर कुमार सिद्धार्थ को चदन की पट्टिका दे कौशिक विश्वामित्र के चरणों में समर्पण किया। परम कारुणिक विश्वामित्र जी कुमार को “सत्य वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्माप्रमद। आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु माव्यवच्छेत्सी। सत्यान्न प्रमादितव्य। ब्रह्मन्न प्रमादितव्य। कुशलान्न प्रमादितव्य। भूतैर्न प्रमादितव्य। स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमादितव्य। देवपितृकार्याभ्या न प्रमादितव्य।” का उपदेश दे सावित्री मंत्र का उपदेश किया और फिर कुमार को अपने साथ ले वे अपने आश्रम को सिधारे।^१

कुमार सिद्धार्थ विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम पर आए। प्रथम विश्वामित्र जी ने उन्हें वर्ण-ज्ञान कराया और शिक्षा के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ण के आस्य, प्रयत्न इत्यादि बताकर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना सिखलाया। फिर चदन की पाटी पर ब्राह्मी, †

* वर्जयेन्नधुमास च गंधमाल्यं रसान्स्त्रय ।
 शुक्तानि वानि सर्वाणि प्राणिना चैव हिंसनम् ।
 अभ्यगर्भजनचाक्षोरूपानच्छत्रधारण ।
 कार्त्तं क्रोधं च स्त्रीर्भं च नर्तन गीतवादनम् ।
 द्यूतं च जनवादं च परीवादं तथाभूतम् ।
 स्त्रीणां च प्रेक्षणार्त्तभ्रुपघातं परस्परम् ।
 एक शयीत सर्वत्र नरेत स्कन्दयेत्क्वचित् ।
 कामाद्भिः स्कन्दयन्तेतो हिास्ति ब्रतमात्मन [मनु]

† ब्राह्मी, खरोष्ठी, पुष्करसारी, अगलिपि, वगलिपि, मगधलिपि, भागल्ललिपि, मनुष्यलिपि, प्रगुलीयलिपि, शकारिलिपि, ब्रह्मवल्कीलिपि,

खरोष्ठी आदि लिपियो का लिखना सिखाकर लिपिवोध कराया । फिर क्रमशः कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष्, वेदो के षडंग पढाकर ऋक, यजुष्, साम और अथर्व वेद उनके ब्राह्मण और रहस्य सहित पढाए । सिद्धार्थ कुमार ने चारों वेद, जिन्हें अन्य विद्यार्थी ४८ वर्ष मे भी कठिनता से समाप्त करते थे, अल्पकाल ही मे बडी योग्यता से पढ लिए । आचार्य्य विश्वामित्र ने अपने इस योग्य शिष्य की प्रखर बुद्धि से अति विस्मित हो उसे दर्शनशास्त्र की शिक्षा देनी प्ररभ की और वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत के अतिरिक्त, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, पुराण, बाह्यस्पत्य, निगम इत्यादि विषयो की शिक्षा दी * ।

द्राविडलिपिं, किन्नरलिपिं, दक्षिणलिपि उग्रलिपि, खरुवाललिपिं, प्रजुलो कलिपि, अर्द्धधनुलिपिं, दरदलिपि, खास्यलिपि, चीनलिपि, हूणलिपिं, मध्याक्षरलिपिस्तलिपि, पुष्पलिपि, देवलिपि, नागलिपि, वक्षलिपि, गधर्व लिपि, किन्नरलिपि, महोरगलिपिं, प्रजुलिपि, गरुडलिपि, सृगचक्रलिपि, चक्रलिपि, वायुमहलिपि भौमदेवलिपिं, अतरिषदेवलिपि, उत्तरजुर्द्वीप लिपि, अपरगौडानिलिपि, पूर्वविदेहलिपिं, उत्तरेपलिपि, निक्षेपलिपिं, बिक्षेपलिपि, प्रक्षेपलिपिं, सागरलिपि, वज्रलिपि, लेखप्रतिलेखलिपि, अजु द्रुतलिपि, शास्त्रावर्तलिपि, गणनावर्तलिपि, उत्तरेपावर्तलिपि, निक्षेपावर्तलिपि, पादलिखितलिपि, द्विरुत्तरपदसधिलिपि, बाबहेशोत्तरपदसंधि लिपि, अष्टबाहारिलिपिं, सर्वरुत्तरग्रहणीलिपिं, बिदामुलोमलिपि, विन्नि- श्रितलिपि, अश्रितपस्तता च धरणीप्रोक्षणीलिपि । सर्वौषधि निष्येदो सर्वदारग्रहणीं, सर्वभूतस्तग्रहणीं । ललित०

* हीनयान का मत है कि भगवान बुद्धदेव को सब ज्ञान और विद्या बिना पढाए और सिखाए आ गई थी ।

सिद्धार्थकुमार शिक्षा-ग्रहण के समय अन्य विद्यार्थियों की तरह शुष्क विवाद में कभी प्रवृत्त नहीं होते थे । वे ' श्रोतव्य, मंतव्य निदिध्यसितव्य' के उपदेश के अनुसार गुरु के प्रत्येक पाठ को एकांत में बैठकर मनन करते थे और मनन करने पर उनका निदिध्यासन करते थे । वे समझते थे कि जिन विशालहृदय महर्षियों का यह उपदेश है कि 'यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।' वे कभी किसी को लकीर का फकीर बनने के लिये बाध्य नहीं कर सकते थे । उन्होंने साख्य के 'अथ त्रिविधिदु खादत्यतनिवृत्तिरत्यत पुरुषार्थ' के उपदेश को अपने अंतःकरण में धारण कर प्रतिज्ञा की कि यदि हो सका तो मैं इन दुःखों से, जिनसे समस्त जगत् के प्राणी पीड़ित हो रहे हैं, अत्यंत निवृत्त होने का मार्ग ढूँढूँगा, और यदि ऐसा मार्ग मुझे मिल गया तो मैं उसे अकेले ही जानकर न रह जाऊँगा, किंतु उस अमूल्य बात को सारी सृष्टि के सामने प्रकट कर दूँगा । इस प्रकार अर्थात् विद्या को मनन करते हुए सिद्धार्थकुमार ने ऋषि आश्रम में अपना ब्रह्मचर्याश्रम बिताया ।

स ब्रह्मचारी गुरुगेहवासी,
तत्कार्यकारी विहितान्नभोजी,
साय प्रभात च हुताशसेवी,
व्रतेम वेदा च समध्यगीष्ट ।

(५) समावर्तन और विवाह

विद्याविवादरहिता, धृतशीलशिखा,
सत्यव्रता रहितमानमलापहारा ।
ससारदु खदलनेन वभूषिता ये ।
धन्या नरा विहितकर्मपरोपकारा ।

सिद्धार्थ पच्चीस वर्ष के हो गए । उनका विद्याध्ययनकाल समाप्त हो गया । पहले भी शास्त्र के नियमानुसार वे विद्यास्नातक हो सकते थे, पर उन्होंने अपना व्रतकाल वेदार्थ के चिंतन और मनन में गुरुकुल में ही बिताया—

क्रियाद्यनुष्ठानफलोर्थबोध
स नोपजायेत विना विचारम् ।
अधीत्य वेदानथ तद्विचारम्
चकार दुर्बोधतरो हि वेद ।

महाराज शुद्धोदन बड़े गाजे बाजे के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए और सिद्धार्थ कुमार का समावर्तन सस्कार करा उन्हें गुरुदक्षिणा में बहुत सा धन, गो, हाथी, घोड़े आदि देकर बड़े आनंद से कपिलवस्तु ले आए । शाक्य प्रजा और राजरिवार कुमार को रूपविद्यासपन्न देख बड़े आनंदित हुए और राजमार्ग अनेक प्रकार के ध्वजा-तोरण आदि से सुसज्जित किया गया । स्त्रियों अटारियों से उन पर पुष्प और खीलों की वृष्टि करने लगी । इस प्रकार बड़े गाजे

बाजे से कुमार ने नगर में प्रवेश किया । कुमार के रहने के लिये राजा ने एक उत्तम आराम और प्रासाद नियत कर दिया ।

कुमार एकातवास के बड़े ही प्रेमी थे । वे अपने आराम में सदा एकात में त्रिविध दुःखों की निवृत्ति के उपाय की खोज में लगे रहते थे । वे बहुत कम आराम के बाहर निकाल करते थे । उस समय के राजा आजकल के राजाओं की तरह अपना सारा जीवन काम-भोग या आमोद-प्रमोद में नहीं व्यतीत करते थे । स्वयं महाराज जनक कृषिकर्म करते थे । महाराज शुद्धोदन के यहाँ भूमि खेती होती थी । एक दिन की बात है कि सिद्धार्थ नगर के बाहर खेत देखने गए और वहाँ खेत के पास ही जामुन के एक पेड़ के नीचे ॐ एकात देख ध्यान में मग्न हो बैठे । इस प्रकार चलते फिरते उठते बैठते वे सदा इसी चिन्ता में लगे रहते थे कि किस प्रकार मनुष्य त्रिविध तापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है । महात्मा कपिल का वाक्य 'अथ त्रिविधिदुःखादत्यन्तनिवृत्तिरयत्पुरुषार्थ' उनके ध्यान में सदा अंकित रहता था । उनका चित्त सदा सासारिक सुख-भोगों से उदासीन रहता था और

कहते हैं कि इस जामुन के पेड़ के नीचे कुमार ने चतुर्विध ध्यान की सिद्धि प्राप्त की थी जिसे देख पांच देवताओं ने कुहल्लबन्ध निम्नलिखित गाथाएँ गाईं थीं,—

लोकल्ले शाश्वततप्ते प्रादुर्भूतोऽहम् इदम् ।

अथ तं प्राप्स्यते धर्मं यज्जगन्मोक्षविष्यति ॥ १ ॥

अज्ञानतिमिरे लोके प्रादुर्भूत प्रदीपक ।

अथ तं प्राप्स्यते धर्मं यज्जगन्तारविष्यति ॥ २ ॥

शोकसागरकातरैः वानश्रेष्ठसुपस्थितम् ।

अथ तं प्राप्स्यते धर्मं यज्जगन्सारविष्यति ॥ ३ ॥

यद्यपि अन्य शाक्य कुमार समाज ॐ योजनाओं में बड़ी उत्कंठा दिखलाते और उसके लिये अनेक आयोजन करते और सम्मिलित होते थे, पर सिद्धार्थ कुमार बार बार प्रार्थना किए जाने पर भी उनमें कभी नहीं जाते थे। उनका ध्यान सदा इसी लक्ष्य पर रहता था कि मैं कैसे ससार के दुःख का निदान और उसे निवृत्त करने का उपाय दूँ दूँ। वे अपनी इसी धुन में दिन रात लगे रहते, न उन्हें खाने की सुधि थी न सोने की। वे नित्य एकांत में बैठे संसार के दुःख का निदान सोचा करते थे। वे सुख दुःख की कुछ परवाह नहीं करते थे। भर्तृहरि ने ठीक कहा है—

क्वचिद्भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्य्या क शयनम्,

क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च मासौदनरुचि ।

क्वचित्कथाधारी क्वचिदपि च पाटांबरधर ,

भनस्त्री कार्यार्थी गणयति च दुःख न च सुखम् ।

महाराज शुद्धोदन ने जब कुमार की यह दशा देखी तो उन्हें चिन्ता हुई कि ऐसा न हो कि कुमार इस वैराग्य की अवस्था में घर-

क्लेशबन्धनबद्धाना प्रादुर्भूत मनोचक ।

अथ त प्राप्यते धर्मं वरुणगम्भीरयिष्यति ॥ ४ ॥

जराव्वाधिकलिष्टाना प्रादुर्भूतोभिषम्बर ।

अथ त प्राप्यते धर्मं जतिष्टत्युपमोचकम् ॥ ५ ॥

* प्राचीन काल में बड़े बड़े जलसे जिनमें लोग नलपुद्ग करते थे, या हाथी जैसे आदि की लड़ाई होती थी अथवा कुञ्जिन युद्ध [Sham Fight] किया जाता था, समाज कहलाते थे। उनमें दर्याकों के लिये उत्तम मंच [Gallery] बनते थे और उनके खान पान आभोद-प्रभोद की सामग्री एकत्र की जाती थी।

बार छोड़कर जगल की राह ले। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि कुमार क्षत्रियोचित मार्ग का अवलंबन करे और वीर योद्धा बनें। पर जब उन्होंने यह देखा कि कुमार क्षात्रधर्म की उपेक्षा करके ब्राह्मधर्म की ओर मुक पड़े और दिन रात ब्रह्मविद्या के चिंतन में निमग्न रहते हैं, तो उन्हें चिंता ने और घेर लिया और उनकी आँखों के सामने अधकार छा गया। असित की बातें उन्हें याद आईं। वे बहुत धबराएँ और उन्होंने कुमार को विवाह-बंधन में बाँधना निश्चित किया।

जब सिद्धार्थ कुमार को यह ज्ञात हुआ कि मेरे समाजों में सम्मिलित न होने और एकांत-सेवन से पिता को क्षोभ हो गया है और वे समझते हैं कि मेरी शस्त्रविद्या विस्मृत हो गई है, तब एक दिन उन्होंने समाज में जाकर पिता का क्षोभ दूर करने का सकल्प किया। एक दिन जब समाज की आयोजना की गई और समस्त शाक्य धनुर्धर एकत्र हुए, तब सिद्धार्थ समाज के आँगन में उतरे और उन्होंने अपने शस्त्र-कौशल से समस्त धनुर्धरों और योद्धाओं के झंके छुड़ा दिए। शुद्धोदन का क्षोभ जाता रहा और उन्हें निश्चय हो गया कि सिद्धार्थ न केवल अध्यात्मविद्या ही में कुशल हैं, अपितु वे धनुर्वेद के भी अद्वितीय पंडित और महारथी हैं।

अपने पुत्र को इस प्रकार अध्यात्म-विद्या और धनुर्विद्या में कुशल देख महाराज शुद्धोदन ने एक दिन अपने पुरोहित को सम्मानपूर्वक बुलाकर उनसे निवेदन किया कि सिद्धार्थ कुमार अब विवाह के योग्य हुए हैं। आप उनके योग्य कोई बधू कपिलवस्तु, देवदह

आदि राज्यों में ढूँँदिए। पुरोहित राजाज्ञा पाकर अपने घर गए और योग्य बधू की टोह में लगे। बहुत ज्ञान बिन करने पर उनको देवदह के महाराज दडपाणि की कन्या गोपा * सर्वगुणसपन्न देख पडी और उसीके साथ सिद्धार्थ कुमार का परिणय करने की उन्होंने दडपाणि से बात चीत की। दडपाणि सिद्धार्थ कुमार की माता के भाई थे और सिद्धार्थ को अच्छी तरह जानते थे। पुरोहित की बात भी भली लगी और उन्होंने अपने पुरोहित अर्जुन नामक पंडित को कुमार की परीक्षा के लिये भेजा। अर्जुन कपिलवस्तु आए और उन्होंने वेद वेदांग दर्शन आदि में सिद्धार्थ कुमार की परीक्षा ली। कुमार के उत्तर प्रत्युत्तर सुन महाविद्वान् अर्जुन पंडित को अत्यंत तोष हुआ और विवाह करना निश्चय हो गया। शुभ मुहूर्त में कुमार का विवाह देवदह की राजकुमारी गोपा के साथ बड़े गाजे बाजे के साथ किया गया। दडपाणि ने बडा आदर सत्कार किया और अनेक घोडे, हाथी और धनसंपत्ति विवाह की दक्षिणा में दी। वर और बधू विवाह हो जाने पर अनेक दास और दासियों के साथ कपिलवस्तु आए और आनंदपूर्वक रहने लगे।

* बभ्रोघरा, कृग्या, उत्पलवर्णा भी इसके नाम थे।

(६) उद्बोधन

वनेपि दोषा प्रभवति रागिणाम्
गृहेपि पचेन्द्रियनिग्रहस्तप ।
निवृत्तित कर्मणि य प्रवर्तते
निवृत्तारागस्य गृहस्तपोवनम् ।

शाक्य कुमार का विवाह हो गया, बधू आई, पर फिर भी उनका एकातवास न गया । वे नित्य अपने आराम में बैठे हुए जन्म-मरण के प्रश्नों पर विचार किया करते थे । वे अपने मन में विचारते थे कि प्राणियों में अहंभाव क्यों उत्पन्न होता है ? क्या चेतना शरीर से पृथक् किसी परोक्ष द्रव्य का गुण है जिसे लोग आत्मा कहते हैं ? यह आत्मा शरीर से पृथक् वस्तु है वा शरीर ही का कोई अंश विशेष है ? इसकी स्थिति शरीर से पृथक् है अथवा यह शरीर के साथ ही पचत्व को प्राप्त हो जाती है ? यदि यह शरीर से पृथक् है तो यह कहाँ से आती है और शरीर का नाश होने पर कहाँ जाती है ? इसे क्यों दुःख वा सुख होता है ? क्या कोई ऐसी अवस्था वा देश भी है जिसमें दुःख का अभाव हो ? यदि दुःख न हो तो सुख का अनुभव कैसे हो सकता है ? सुख के अभाव में दुःख का ज्ञान कहाँ ? यह दोनों सापेक्ष हैं वा निरपेक्ष ? यदि निरपेक्ष हैं तो द्वन्द्व कैसा ? यदि सापेक्ष हैं तो इनमें से एक का अत्यताभाव किसी देश, काल वा अवस्था में कैसे संभव हो सकता है ? क्या ये वास्तव में कोई निश्चित वस्तुएँ हैं ? यदि निश्चित है तो

एक ही वस्तु क्यों एक मनुष्य को सुखकर और दूसरे को दुःखदायक प्रतीत होती है ? यदि निश्चित नहीं तो ये क्या हैं ? इनका भान क्यों होता है ? इत्यादि । इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते थे, पर उनका कोई निश्चित समाधान वे नहीं कर पाते थे । वे दिन रात एकांत में अपने इन विचारों में मग्न रहते थे । न उन्हें आमोद से कुछ काम था न प्रमोद से । उनके चित्त में विराग था और सच्चा विराग था ।

जब महाराज शुद्धोदन ने देखा कि राजकुमार का चित्त दिन दिन उदासीन होता जाता है, तब उन्होंने राजकुमार के लिए एक ऐसम् प्रासाद बनवाया जिस में षड्ऋतु की छटा नित्य उपस्थित रहती थी और जिसे कामोद्दीपन की समस्त सामग्रियों से सुसज्जित किया था । अनेक रूप-यौवन-सपन्न और कामक्रीडा-कुशल दास दासियाँ वहाँ कुमार के चित्त का आकर्षण करने के लिए नियत की गई । नाना प्रकार के कामोद्दीपक अन्न-पान और भक्ष्य-भोज्य का प्रबन्ध वहाँ कर दिया गया और कुमार को उस प्रासाद में रहने के लिए आज्ञा दी गई । कुमार सिद्धार्थ उस प्रासाद में गए और रहने लगे । उस प्रासाद के मुख और वहाँ के दास दासी किसी में यह शक्ति नहीं कि उनके चित्त को सासारिक सुखों की ओर खींच सकें और कुमार को चिन्तित रहने से रोक सकें । कुमार वहाँ भी एकांत में बैठे अपने चित्त में यही सोचा करते थे कि ससार दुःख का सागर है । प्राणियों का जीवन क्षण-भंगुर है । सब पदार्थ अपनी अवस्था बदला करते हैं । मानव-जीवन जल-बुदबुद के समान है ।

गर्मी के बाद जाड़ा और जाड़े के बाद गर्मी आती है। द्रन्दूचक्र सदा चला करता है। जो फूल आज पेड़ों पर है, वह कल पृथिवी पर गिरेगा। कोई पदार्थ नित्य नहीं दिखाई पड़ता। फिर क्यों लोग अपने सारे जीवन भर “ मरा तेरा ” किया करते हैं ? हम पैदा होते समय क्या साथ लाए थे ? फिर यह अपने और पराए का भाव कहाँ से आया ? जब ससार दुःखमय है तब लोग इसे छोड़ क्यों नहीं देते ? छोड़ दे तो कहाँ जायँ ? जगलो में भी भूख-प्यास और आशा-तृष्णा साथ न छोड़ेगी। क्या इनमें बचने का कोई उपाय हो सकता है ? इत्यादि।

इस प्रकार इस प्रासाद में रहते सिद्धार्थ को कई वर्ष बीत गए। जब कुमार अट्ठाईस वर्ष के हुए, तब महाराज शुद्धोदन को यह सुन अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि गोपा गर्भवती है। उनकी मुरझाई हुई आशा-लता फिर पनपन लगी और उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि संभव है कि मेरे इस प्रयत्न से सिद्धार्थ कुमार का चित्त वैराग्य से फिर जाय। गोपा को गर्भवती देख कपिलवस्तु में बड़ा आनन्द मनाया गया और सब शाक्य आनन्द-समाज में सम्मिलित हुए, पर कुमार अपनी धुन में ही लगे रहे। उन्हें ससार के बधन से स्वयं छुटकारा पाने और ससार को छुड़ाने की चिन्ता लगी थी। वे एकांत में बैठे हुए ससार के दुःख का निदान सोचा करते थे।

एक दिन की बात है कि कुमार ने नगर से बाहर निकलने और आरामो में जाकर जी बहलाने की इच्छा प्रकट की। यह सुन महाराज शुद्धोदन ने सारे नगर में ढिंढोरा पीटवा दिया कि

राजमार्ग पर कोई बुढ़ा या रोगी इत्यादि न दिखाई पडे और चारों ओर के स्थान ध्वजा तोरणादि से सुसज्जित किए जायँ । नगर बात की बात में सब प्रकार सुसज्जित किया गया । कुमार के लिये उत्तम रथ प्रासाद के द्वार पर लाया गया । कुमार ने सैर करने की तैयारी की और वे प्रासाद से उतरे और रथ पर चढे । सारथी ने घोडे की बाग पकडी और उसको चाबुक लगाई । रथ राजमार्ग से होता हुआ आगे बढा । जिस ओर नगर मे कुमार जाते थे, चारों ओर ध्वजा, पताका, तोरण आदि से सुसज्जित प्रासादो से स्त्रियों पुष्प-वृष्टि करती थी । रथ नगर के पूर्व द्वार से निकला । पर दैव-योग से कुमार को सडक पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई पडा । बुढापे के कारण उसकी पीठ मुक गई थी और सारे शरीर पर मुर्रियों पडी थी । उसकी आँखो की ज्योति धीमी हो गई थी, कानों से सुनाई नही पडता था । सब इन्द्रियो ने जवाब दे दिया था । वह लाठी टेकता हुआ सडक पर जा रहा था । सारथी उसे मार्ग से हटाने के लिये बहुत चिल्लाया, पर बहरा बुढ़ा मार्ग से न हटा और अपनी लाठी टेकता हुआ सडक के बीच से चलता रहा । सारथी ने विवश हो घोडे की लगाम खीची और रथ रोका । अचानक कुमार की दृष्टि उस जराग्रस्त बुढ़े पर जा पडी ।

साधारण मनुष्यो और महात्माओं के जीवन मे यही अंतर है कि साधारण मनुष्य अपने जीवन में सासारिक घटनाओ को देखता हुआ उनसे उपदेश ग्रहण नही करता । नित्य तरह तरह की घटनाएँ हुआ करती हैं, पर वह उन पर कुछ ध्यान नही देता । पर महात्मा

लोग अपने जीवन में समस्त सघटित घटनाओं को बड़े कुतूहल से देखते हैं, उनके कारण का अन्वेषण करते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे उनसे स्वयं लाभ उठाते हैं और अन्यो को लाभ उठाने का उपदेश करते हैं। वे साक्षात् कृतधर्मा होते हैं और हानिकारक घटनाओं से बचने का उपाय ढूँढते हैं। वे स्वयं बचते हैं और औरों को बचाते हैं। सब मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं से लाभ नहीं उठा सकते। उनके लिये ऐसे साक्षात्कृतधर्मा महर्षियों का उपदेश ही परम कल्याणकारी होता है। वैदिक काल के महर्षियों के उपदेश के विषय में महर्षि यास्काचार्य्य लिखते हैं—

‘ साक्षात्कृतधर्माणो ह ऋषयो बभूवुस्तेऽवेरभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेभ्य उपदेशेन मत्रान्सप्रादु ’

वैदिक ऋषि साक्षात् कृतधर्मा थे। उन लोगो ने अन्यो के लिये जो साक्षात् कृतधर्मा नहीं थे, मत्रो द्वारा उपदेश किया।

सिद्धार्थ कुमार इसी कोटि के महात्मा थे और उनके जीवन में यह पहला दृश्य था जिसने उन्हें प्रभावित किया। वे बहुत देर तक ठकमारे से बैठे रहे और उनके चित्त में नाना प्रकार की कल्पनाएँ उत्पन्न हुईं। वे सोचने लगे कि यह बुढ़्ढा क्यों मुक गया है। इसकी आँखो से क्यों स्पष्ट दिखाई नहीं देता ? इसके कान तो हैं, पर यह इतना चिल्लाने से सुनता क्यों नहीं ? इसे क्या हो गया ? किस कारण यह पुरुष इस अवस्था को प्राप्त हुआ ? और अत को जब उन्हें कुछ स्पष्ट कारण का पता न चला, तब वे अपने सारथी से जिसका नाम छद्क था, बोले—

(४१)

किं सारथे पुरुष दुर्बल अल्पस्थाम
उच्छुष्कमासरुधिरत्वचरनायुनद्ध ।
श्वेतशिरो विरलदत कृशागरूप
आलम्ब्यदडम्ब्रजतेह सुखस्खलन्त ॥

हे सारथी, यह पुरुष हाथ में लाठी लेकर टेकता हुआ क्यों लडखडाता हुआ चलता है ? यह क्यों दुर्बल और स्थैर्यविहीन है ? इसका मांस और रक्त क्यों सूख गया है ? क्यों यह इतना दुर्बल हो गया है कि इसके शरीर की नसें देख पडती हैं ? इसके सिर के बाल क्यों श्वेत हो गए ? इसके दाँत क्यों टूट गए ? इसकी क्यों ऐसी अवस्था हो गई है ?

कुमार का यह वचन सुन उनका सारथी बोला—

एसो हि देव पुरुषो जरथाभिभूत
क्षीणोद्वियो सुदु खितो बलावर्य्य हीनो ।
बधूजनेनपरिभूत अनाथभूत
कार्यासमर्थ अपिवृद्ध वने न दारु ॥

हे देव, इस पुरुष को जरा वा बुढापे ने घेर लिया है । इसकी इन्द्रियों क्षीण हो गई हैं । यह दु खित और बल-वीर्य्यहीन है । ऐसा देख इसे इसके बधुजनो ने त्याग दिया है । यह अनाथ है । जैसे जगल का जीर्ण काठ निकम्मा हो जाता है, वैसे ही यह भी निकम्मा हो गया है ।

सिद्धार्थ कुमार, जिन्होंने आज तक किसी जराग्रस्त पुरुष को नही देखा था और न जिनको यह ज्ञान ही था कि जरा क्या है,

सारथी का यह उत्तर सुन अत्यंत विस्मित हो विचार करने लगे कि जरा क्या वस्तु है ? क्या जरा किसी जाति विशेष को ही पीडित करती है वा सर्वसाधारण पर आक्रमण करती है ? और जब वे अपने इन कुतूहलों का सतोपजनक समाधान न कर सके, तब उन्होंने फिर सारथी से पूछा—

कुलधर्म एष आयमस्य हि त्व भणाहि
अथवापि सर्वजगतोऽय इय व्यवस्था ।
शीघ्र भणाहि वचन यथभूतमेतत्
श्रुत्वा तथार्थमिह योनिं संचितयित्वा ॥

सारथी । यह बतला कि क्या यह इसका कुलधर्म है अथवा समस्त ससार की यही व्यवस्था है ? मुझे इसका शीघ्र उत्तर दे कि क्या जिस कुल में यह पुरुष उत्पन्न हुआ है, उसी कुल के लोग जराग्रस्त होते हैं या ससार के सब प्राणी जराग्रस्त होंगे ? तेरा उत्तर सुनकर मैं इसका निदान सोचूँगा ।

कुमार का यह प्रश्न सुन सारथी ने कुमार से कहा—

नेतस्य देव कुलधर्मो न राष्ट्रधर्म
सर्वे जगस्य जर यौवन धर्षयाति ।
तुभ्यंपि मातृपितृबाधवज्ञातिसद्यो
जरया अमुक्त नहि अन्यगतिर्जनस्य ॥

देव । जराग्रस्त होना न इस मनुष्य का कुलधर्म है और न जरा राष्ट्रधर्म है । समस्त जगत् के यौवन को जरा ध्वस्त करती है । यह न आपको छोड़ेगी, न आपके माता पिता को छोड़ेगी और न इससे

अपके जाति-बधु बच सकेंगे। सब प्राणियों को जरा परास्त करेगी। सब एक न एक दिन जराग्रस्त होंगे। जरा से कोई बच नहीं सकता।

सारथी की यह बात सुनकर कुमार के मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। उनका अत करण वैराग्य से पूर्ण हो गया। उन्होंने मनुष्यों की इस अवस्था पर विचार किया कि लोग जानते हैं कि हम एक दिन जराग्रस्त होंगे, पर फिर भी वे अपने यौवन पर इतराए फिरते हैं। सिद्धार्थ कुमार ने सारथी से कहा—

धिक् सारथे अबुधबालजनस्य बुद्धिं
यद्यौवनेन मदमत्त जरा न पश्यी ।
आवर्तयास्विह रथ पुनरह प्रवेक्ष्ये
कि मह्यक्रीडरतिभिर्जरयाश्रितस्य ॥

सारथी ! धिक्कार है उस अबोध मनुष्य की बुद्धि को, जो जवानी के मद में इतराया फिरता है और जरा की ओर ध्यान नहीं देता। रथ घुमाओ, मैं इस मनुष्य को फिर ध्यानपूर्वक देखूँगा। जब मैं भी जराग्रस्त होऊँगा, तब मुझे क्रीडा में रत होने से क्या काम ?

सारथी ने कुमार की आज्ञा पा रथ घुमाया। कुमार रथ से उतर पड़े और बड़ी देर तक ध्यानपूर्वक उस बुढ़े को देखते रहे। फिर रथ पर सवार होकर प्रासाद को गए।

वे रात दिन यही सोचते रहे कि जब मनुष्य को बुढ़ापा अवश्य खरेगा, तब बड़े शोक की बात है कि वह यौवनावस्था के मद मे मत्त

हा आनेवाली जरा को दूर करने की चेष्टा नहीं करता। क्या कोई उपाय है कि जरा से मनुष्य बच सके ? क्या वैद्यो के पास कोई जरा नामक महान्याधि का औषध है ? यदि नहीं तो उन लोगो ने क्यों इसके हटाने की आज तक चिन्ता नहीं की ? क्या यह असाध्य रोग है ? पर यदि यह रोग है तो किसी एक को होना चाहिए, यह तो ससार के सभी जड चेतन पर आक्रमण करता है। क्या यह अवस्था है ? क्या इस अवस्था से बचने का कोई उपाय है वा हो सकता है ? इस प्रकार की बातों को कुमार कई दिनों तक बार बार सोचते रहे।

कुछ दिनों के बाद एक दिन कुमार ने फिर नगर के बाहर जाने का सकल्प किया। महाराज शुद्धोदन ने फिर नगर में घोषणा करा दी और कुमार के लिये सारथी रथ ले प्रासाद के द्वार पर आ उपस्थित हुआ। सिद्धार्थ कुमार ने प्रासाद से निकल और रथ पर बैठ सारथी से रथ हँकने को कहा। कुमार नगर की शोभा देखते हुए रथ पर जा रहे थे। रथ नगर के दक्षिण द्वार से निकला। पर दैवयोग से नगर के बाहर कोई पुरुष असाध्य रोग से ग्रस्त था। रोगी बहुत दुर्बल हो गया था और उसके कुट्ट बियो ने उसे घर के बाहर सडक के पास धूप में लेटा दिया था। उसकी असाध्य अवस्था देख उसके घरवाले उसके पास बैठे रोते थे। कुमार का रथ ज्यों ही उस स्थान पर पहुँचा, दैवश कुमार की दृष्टि उस रोगी पर पड़ी। कुमार, जिन्होंने आज तक रोग का नाम भी नहीं सुना था, उसे देखकर बड़े कुतूहल से सारथी से पूछ बैठे—

(४५)

कि सारथे पुरुषरूप विवर्णगात्र
सर्वेन्द्रियेभि विकलो गुरुप्रश्वसत ।
सर्वा गशुष्क उदराकुल प्राप्तकृच्छ्रा
मूत्रे पुरीष स्वकि तिष्ठति कुत्सनीय

हे सारथी, इस पुरुष का गात्र क्यों विवर्ण हो गया है ? इसकी सब इन्द्रियाँ क्यों विकल हैं ? यह क्यों लबी साँस ले रहा है ? इसके सब अंग क्यों सूख गए हैं ? इसका पेट क्यों फूल आया है ? यह क्यों दुःखी है और अपने मूत्र-पुरीष में पडा हुआ है ?

कुमार का यह बचन सुन सारथी ने सविनय निवेदन किया—
एषो हि देव पुरुषो परम गिलानो
व्याधीभय उपगतो मरणात् प्राप्त ।
आरोग्य तेजरहितो बलविज्जहीनो
अत्राण्वो प्रसरणो ह्यपरायनश्च ॥

देव ! इस रोग हो गया है । इसे बड़ी म्लानि है । इसके मरने का समय आ गया है । इसका आरोग्य और तेज जाता रहा है । यह बल-वीर्यहीन हो गया है । इसके बचने की कोई आशा नहीं है । यह अशरणा होकर यहाँ पडा है ।

कुमार को सारथी की यह बात सुन बड़ी चिंता हुई । वे सोचने लगे कि व्याधि क्या वस्तु है ? क्या कोई ओषधि ऐसी नहीं है जो व्याधि को ससार से जड़ से दूर कर दे और इसका नाम भी न सुनने में आवे ? इस समय सिद्धार्थ को साख्य का दूसरा सूत्र “नदृष्ट-त्तत्सिद्धिर्निवृत्तेऽपि अनुवर्तदर्शनात्” याद आया । उन्होंने अपने

मन में कहा कि नहीं, ससार मे ऐसा कोई औषध नहीं है जो व्याधि को जड़मूल से खो सके। वे अपने सारथी से बोले—

आरोग्यता च भवते यथ स्वप्नक्रीडा

व्याधिर्भय च इम ईदृश घोररूपम् ।

को नाम विज्ञपुरुषो इम दृष्ट्वस्था

क्रीडारति च जनयेत्सुभसृ क्षिता वा ॥

हे सारथी ! यदि आरोग्यता स्वप्न के खेल के समान है और व्याधि के ऐसा घोर भय इसके पीछे लगा है, तो फिर कौन बुद्धिमान् इस अवस्था को देखता हुआ क्रीडा में निरत होगा और ससार को शुभ कहने का साहस करेगा ।

यह कह सिद्धार्थ ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी और वे उद्यान में सैर करने के लिये न गए । वे अपने प्रासाद को वापस आए और बहुत दिनों तक एकांत में बैठे इस विचार में मग्न रहे कि व्याधि से बचने का कौन सा अनुपम उपाय है जिससे प्राणी व्याधि से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त कर सकता है ।

इस घटना के थोड़े ही दिन पीछे सिद्धार्थ कुमार तीसरी बार उद्यान में जाकर चित्त बहलाने के विचार से अपने रथ पर सवार हो नगर से होते हुए उस के पश्चिम द्वार से निकले । दैवयोग से वहाँ उनके उद्बोधन के लिये तीसरा दृश्य उपस्थित था । किसी ग्रहस्थ के यहाँ उसका कोई सबधी मर गया था और सारे कुटुम्ब के लोग उसके शव को अरथी पर लिए विलाप करते जा रहे थे । कुमार ने आज तक किसी पुरुष को मरते नहीं देखा था । उनका ध्यान

उसके कुटुम्बियों के रोने की ओर गया। उन्होंने देखा कि एक मनुष्य को वस्त्र में लपेट खाट पर लेटा चार मनुष्य कंधे पर उठाए लिए जा रहे हैं और बहुत से लोग उसके साथ साथ रोते जा रहे हैं। इस दृश्य को देख कुमार ने कुतूहलवश सारथी से पूछा —

कि सारथे पुरुष मचोपरि गृहीतो
उद्धूतकेश नखपासु शिरे क्षिपति ।
परिचारयति विहरतस्ताडयते
नानाविलापरचनानि उदीरयन्ति ॥

हे सारथी ! इस पुरुष को कपड़े में लपेटकर खाट पर लेटा लोग क्यों उठाए लिए जाते हैं ? ये लोग क्यों अपने हाथों से अपना सिर पीटते हैं, सिर पर धूल डालते हैं तथा अपना वक्षस्थल पीटते हैं ? इसे कहाँ लिए जाते हैं और नाना प्रकार की बातें विलाप करते हुए क्यों कहते हैं ?

कुमार की यह बातें सुनकर सारथी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया—

एषो हि देव पुरुषो मृत जबुद्धीपे
नहि भूय मातृपितृ द्रक्ष्यति पुत्रदाराम् ।
अपहाय भोगगृहमातृपितृञ्जातिसधम्
परलोक प्राप्तु नहि द्रक्ष्यति भूय ज्ञातिम् ॥

देव ! जबुद्धीप में इसे मृत कहते हैं। यह फिर अपने पिता माता पुत्र स्त्री आदि को नहीं देख सकता। यह पुरुष समस्त भोग, माता, पिता, जाति आदि का साथ छोड़कर परलोक को प्राप्त हो गया

है । अब यह पुन अपने कुटुम्बियों और जातिवालों को नहीं मिलेगा ।

सारथी की इस बात ने कुमार के हृदय को हिला दिया । उन्हे सारा ससार क्षण-भंगुर प्रतीत होने लगा । मानव जीवन का तत्व उनकी समझ में आ गया । वे जान गए कि यह जीवन, जिस पर समस्त प्राणी इतना घमड करते हैं और जिसके लिये लोग बड़ी बड़ी सामग्री जोड़ते हैं, वास्तव में चिरस्थायी नहीं है । अज्ञानी पुरुष जीवन को स्थिर समझ बड़े बड़े अत्याचार करते हैं, उनको स्वप्न में भी इसका ध्यान नहीं रहता कि जीवन क्षणिक है । कुमार थोड़ी देर इस चिन्ता में मग्न रहे, फिर सारथी से बोले—

धिग्यौवनेन जरया समभिद्रुतेन
आरोग्य धिग्विध व्याधि पराहतेन ।
धिक् जीवनेन पुरुषो न चिरस्थितेन
धिक् पण्डितस्य पुरुषस्य रतिप्रसगै ॥
यदि नर न भवेया मैव व्याधिर्न मृत्यु-
स्तथपि च महदु खं पचस्कध धरतो ।
कि पुन जर व्याधि मृत्यु नित्यानुबद्धा
साधु प्रतिनिवर्त्य चिन्तयिष्ये प्रमोचम् ॥

यौवन को धिक्कार है, क्योंकि उसके पीछे जरा लगी हुई है । आरोग्य को धिक्कार है, क्योंकि अनेक प्रकार की व्याधियाँ उसे ध्वस्त किया करती हैं । जीवन को धिक्कार है, क्योंकि मनुष्य का जीवन चिरस्थायी नहीं है । और उस पंडित को धिक्कार है

जो यह सब जानता हुआ रति-प्रसंग में निरत होता है। यदि ससार में जरा, व्याधि और मृत्यु न भी होती तो भी ससार पचस्कंध होने से ही दुःखों का आगार था। फिर भी जरा, व्याधि और मृत्यु से यह नित्य अनुबद्ध है। अतः हे सारथी ! रथ फिरा। मैं इनसे बचने के उपाय का चिंतन करूँगा।

सारथी ने रथ लौटाया और कुमार रथ से उतरकर प्रासाद में गए और कई दिनों तक एकांत में बैठे यह विचारते रहे कि वह कौन सा उपाय है जिसका अवलंबन कर मनुष्य जरा, व्याधि और मृत्यु से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

जब इस प्रकार चिंतन करने से कुमार को कोई उपाय न सूझा, तब घबराकर उन्होंने नगर के बाहर जाकर आराम में जी बहलाने का विचार किया और सारथी को रथ लाने की आज्ञा दी। सारथी रथ लेकर प्रासाद के द्वार पर उपस्थित हुआ और कुमार चौथी बार नगर के उत्तर द्वार के उद्यान में जाने के लिये प्रासाद से निकलकर रथ पर सवार हुए। सारथी ने घोड़े की बाग ली और रथ नगर के राजमार्ग से होकर उत्तर द्वार की ओर चला। ज्यों ही रथ उत्तर के द्वार से होकर निकला, कुमार की दृष्टि एक सन्यासी पर पड़ी जो काषाय वस्त्र धारण किए हाथ में कमंडल लिए शातचित्त बैठा था। उस सन्यासी को देखकर कुमार ने सारथी से कहा—

किं सारथे पुरुष शात प्रशातचित्तो
नोत्तिप्रचक्षु ब्रजते युगमात्र दर्शी ।

काषायवस्त्रवसनो सुप्रशातचारी

पात्र गृहीत्व न च उद्धत ओनतो वा ।

हे सारथी ! यह शात प्रशातचित्त कौन पुरुष है ? इसकी दोनो आँखे स्थिर हैं । यह काषाय वस्त्र धारण किए, भिक्षापात्र लिए शात भाव से उद्धत और न अवनत होकर विचरता फिरता है ।

कुमार की यह बात सुनकर सारथी ने उत्तर दिया—

एषो हि देव पुरुषो इति भिन्नुनामा

अपदाय कामरतय सुविनीतचारी ।

प्रब्रज्यप्राप्त सममात्मन एषमानो

सरागद्वेषविगतो तिष्ठति पिडचर्या ॥

हे देव ! यह भिन्नु है । इसने काम और रति को त्याग, विनीत आचार ग्रहण किया है । सन्यास ग्रहण कर यह आत्मा की शांति चाहता हुआ राग और द्वेष परित्याग कर भिक्षाचरण कर जीवन व्यतीत कर रहा है ।

सिद्धार्थ कुमार सारथी का यह उत्तर सुन बहुत प्रसन्न हुए । उन्हें एक ऐसे पुरुष का परिचय मिला जिसने ससार के विषय-वासना से विरक्त हो अपना जीवन सच्चे सुख की प्राप्ति में लगा रक्खा था । कुमार उसकी प्रशात आकृति देख सुग्ध हो गए । उन्हें ज्ञात हो गया कि सन्यास आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसे ग्रहण कर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है । उन्होंने सारथी से कहा—

(५१)

साधुभाषितमिदं ममरोचते च
प्रब्रज्यनाम बहुभिः सततप्रशस्ता ।
हितमात्मनश्च परसत्त्वं हितं च यत्र
सुखं जीवितं सुमधुरममृतं फलं च ।

हे सारथी ! तू साधु कहता है । तेरी यह बात मुझे रुचती है । प्राचीन महर्षियों ने सन्यास आश्रम की बड़ी प्रशंसा की है । यही एक आश्रम है जिसमें मनुष्य अपने और पराए हित का साधन कर सकता है । इस आश्रम में मनुष्य शांतिपूर्वक अपना जीवन सुख से भैक्ष्यवृत्ति द्वारा निर्वाह कर सकता है । इस आश्रम का फल सुमधुर मोक्ष है जिसे पाकर मनुष्य जरा-भरण से निवृत्त हो जाता है । उपनिषदों में कहा है—

वेदातविज्ञानसुनिश्चितार्था
सन्यासयोगाद्यतयं शुद्धसत्त्वा
ते ब्रह्मलोके तु परातकाले
परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे ।

(७) महाभिनिष्क्रमण

ब्रह्मचर्यात् गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा परिव्रजेत् ।
यदहरे वविरजेत्तदहरेव परिव्रजेद्वनाद्वागृहाद्वा ॥

जिस दिन से कुमार को चौथा उद्वोधन हुआ, उसी दिन से वे इसी चिन्ता में लगे रहते थे कि वे किस प्रकार गृहाश्रम त्याग सन्यास आश्रम ग्रहण करें । वे यह जानते थे कि मनुष्य के ऊपर तीन ऋण होते हैं जिन्हें बिना चुकाए मनुष्य सन्यास आश्रम ग्रहण करने का अधिकारी नहीं हो सकता । विद्याध्ययन कर वे ऋषि-ऋण से मुक्त हो चुके थे और यज्ञ कर उन्होंने देव-ऋण से छुटकारा पाया था । पर अभी यशोधरा के गर्भ से कोई बालक नहीं उत्पन्न हुआ था । यद्यपि वे जानते थे कि वह गर्भवती है, पर वे यह नहीं जानते थे कि गर्भ से पुत्र होगा वा पुत्री । अतः जब तक पुत्र का जन्म न हो ले, उन पर पितृ-ऋण का भार वैसा ही बना था और शास्त्रानुसार वे सन्यास आश्रम के अधिकारी नहीं हो सकते थे । वे इसी विचार में निमग्न थे कि एक दास ने अतः पुर से आकर उनसे निवेदन किया कि “ जय हो, कुमार की । महिषी यशोधरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है । ” कुमार को पुत्रोत्पत्ति सुन हर्ष हुआ और उन्होंने अपने को तीनों ऋणों से मुक्त समझा । उन्हें आशा हुई कि अब मुझे सन्यास ग्रहण करने में कोई अडचन नहीं रही । मैं ऋण-मुक्त हो गया और अब मैं मोक्ष पद का अधिकारी हुआ । मनु ने कहा है—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्
ज्ञानमुत्पद्यते पु सा क्षयात्पापस्य कर्मणा ।

ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण चुकाकर मनुष्य को अपना मन मोक्ष में लगाना चाहिए । पापों के क्षय हो जाने से पुरुषों में ज्ञान का उदय होता है ।

यह सोच कुमार का मुख मोक्ष के आनन्द से दैदीप्यमान हो गया । पर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने पुत्र की उत्पत्ति से उत्पन्न राग के बधनों पर ध्यान दिया तो उनके आनन्द के चद्रमा पर मानो राहु ने आक्रमण किया । उनका सारा मानसिक आनन्द तिरोभूत हो गया । उन्होंने अपने को प्रेम-बधन में जकड़ा हुआ पाया और कहा कि यह राहु है । इसी लिये कुमार का नाम राहुल रक्खा गया ।

बहुत काल तक नाना प्रकार के सकल्प विकल्प करके सिद्धार्थ कुमार अपने प्रासाद से निकले और महाराज शुद्धोदन के पास गए । अपने पिता को नमस्कार कर उनके सामने हाथ जोड़कर उन्होंने नम्र भाव से कहा—“महाराज ! आप खेद न करें और मुझे क्षमा करें । आपको इससे कोई विघ्न नहीं होगा । दैवयोग से अब मेरी प्रव्रज्या का समय आ गया । आप और आपके स्वजन तथा राष्ट्र के लोग मुझे सहर्ष गृहाश्रम त्यागने की आज्ञा दे । ” पुत्र का यह वचन सुन शुद्धोदन ने कहा—“ हे पुत्र ! तुम गृहाश्रम क्यों छोड़ते हो ? तुम्हारा क्या प्रयोजन है जो तुम मेरी आज्ञा माँगते हो ? लो मैं तुम्हें अपना सारा राज्य, राजकुल, सब धन-संपत्ति प्रदान करता हूँ, पर तुम गृह-त्याग न करो । ” पिता की यह बात

सुन कुमार ने कहा—“ महाराज ! यदि आप मुझे चार वर दे तो मैं गृहाश्रम कदापि न त्याग करूँ । वे चार वर ये हैं (१) मैं बुढ़ा न होऊँ और सदा यौवनावस्था मे रहूँ, (२) मैं सदा आरोग्य रहूँ, मुझे कभी कोई व्याधि न हो, (३) मैं अमर हो जाऊँ, कभी मृत्यु मेरे पास न आवे और (४) मेरी सपत्ति सदा बनी रहे और विपत्ति न आवे । ” महाराज ने कुमार की यह बात सुन अत्यन्त दुःखित हो कहा—“ हे कुमार ! जब कल्पातस्थायी ऋषिगण भी जरा, व्याधि, मृत्यु और विपत्ति से मुक्त नहीं हो सके, तो मेरी क्या शक्ति है कि मैं तुम्हें इनसे बचा सकूँ । ” पिता का यह वाक्य सुन सिद्धार्थ ने कहा—“ महाराज ! यदि आप यह चार वर मुझे नहीं दे सकते तो कृपाकर मुझे यही आशीर्वाद दे कि अब मेरा इस ससार में पुनर्जन्म न हो । ” पिता ने पुत्र के इस वचन के उत्तर में कहा— “ तुम्हारा यह अभिप्राय अनुमोदनीय है कि ससार से मोक्ष प्राप्त हो, तुम्हारी यह आशा सफलीभूत हो । ॐ

* सो चोत्थितो हि पुरतो वृपतिमबोचत्
 मा भूयु विघ्न प्रकरोहि मा चैव खेदन् ।
 नैऋत्यकालसन्वो यथा देवपुक्तो
 हन्त वसस्व वृपते सजन सराष्ट्र ॥
 तस्य प्रूर्णनवनो वृपतिर्वभाषे
 किञ्चित्प्रयोजन भवेद्विनिवर्तनेते ।
 किं याचसे मम वरं वद सर्वं दास्ये
 अनुवृत्त राज कुल मा च इदं च राष्ट्रं ॥
 वद्वो विसत्त्व अयधी मधुरप्रलापी
 इच्छामि देव चतुरो वर तान्मे देहि ।

कुमार महाराज शुद्धोदन का आशीर्वाद ले अपने प्रासाद में आए और यह सोचने लगे कि कैसे मैं कपिलवस्तु से निकलूँ । वे प्रब्रज्या ग्रहण करने की उधेड़-बुन में लगे । महाराज शुद्धोदन ने अपने पौत्र उत्पन्न होने के आनन्द में मग्न हो आनन्द-उत्सव के लिये समाज जोड़ा । प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुणी, गायक और नर्तकियाँ बुलाई

वदिशक्यते ददितु नह्य वसीति तत्र
तद्द्रष्टवसे सहृष्टहे नच निष्कर्मिष्ये ॥
पृच्छामि देव जर नह्य न आक्रमेवा
शुभवर्षे वीवनस्थितो भवि नित्यकाल ।
आरीग्य प्राप्तु भवि नो च भवेत व्वाधि
[रमितापुषञ्च भवि नो च भवेत वृत्तु ॥]
सम्पत्तितश्च विपुला न भवेद्विपत्ती ॥
राजा श्रुण्वित्वा वचन परम दुःखार्तो ।
अस्वान वाचसि कुमार नमेत्र शक्ति
जरव्वाधिभृत्पुभवत्तश्च विपत्तितश्च
कल्पस्मितीव श्रुषवो हि न ज्ञातु मुक्ता ॥
श्रुत्वा पितुर्वचनमत्र कुमार बोधी
वदिदामिदेव चतुरो धर नो ददासि
जरव्वाधिभृत्पुभवत्तश्च विपत्तितश्च
हन्त श्रुण्वन् वृपते अपरं वरैर्का
अस्वाच्युतस्य प्रतिसधि न मे भवेव ॥
श्रुत्वैवमेव वचनं नरपुंगवस्य
तृष्णातनुश्च करिं छिदति पुत्रस्नेहं
अनुजोदनीहितकरी जगति प्रभोर्षं
अभिप्राय सुभ्य परिप्लव्यतु यन्मर्त ते

गई । कई दिन तक दिन रात आनन्द उत्सव मनाया गया । स्वयं सिद्धार्थ कुमार को भी विवश हो उस नृत्य-गान में सम्मिलित होना पडा । जिस समय उस समाज में अन्य शाक्य अपनी कर्णेंद्रियादि के विषय में मग्न थे, सिद्धार्थ कुमार वहाँ बैठे अवसर देख रहे थे कि उन्हें कपिलवस्तु से प्रस्थान करने का अवकाश मिले । सच है—

या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमी ।

यस्या जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुनौ ।

उस समाज में बैठे बैठे कुमार के हृदय में चार प्रकार के प्रणिधानों का उदय हुआ । पहले यह कि ससार चार महा बंधनों में बद्ध है, इसे मुक्त करना चाहिए । दूसरे ससार घोर अविद्यांधकार से ग्रस्त है, इसे प्रज्ञाचक्षु प्रदान करना चाहिए । तीसरे, मनुष्यों के पीछे अहंकारस्मिता इत्यादि लगे हुए हैं, उन्हें आर्याधर्म का उपदेश कर निवृत्त करना चाहिए, और चौथे ससारी जीव धर्माधर्म के वशीभूत हो इस लोक से परलोक और परलोक से इस लोक में चकर लगाया करते हैं । इस आवागमन के चक्र से बचाने के लिये प्रज्ञावृत्ति प्राप्त कर धर्म का पता लगाकर उन्हें उपदेश करना चाहिए ।

आज आषाढ मास की पूर्णिमा है । आधी रात हो गई है । कपिलवस्तु में कई दिन से आनन्द उत्सव मनाया जा रहा है । सब लोग राग नृत्य देखते देखते थक गए हैं । उनकी इन्द्रियों शिथिल हो गई हैं । सब लथ पथ हो गए हैं । मडप में कोई कहीं कोई कहीं विश्राम कर रहा है । सब लोगों को शांत और छात देख नर्तक-नर्तकी, गायक-गायिका आदि भी वही उन्मत्त की भाँति मडप में गिर खर्राटे भरने

लगे हैं। सब लोग निद्रादेवी के वशीभूत हैं। केवल सिद्धार्थ कुमार एक कोने में बैठे अपने निकलने की चिंता में लगे हैं। भगवान् कुमुदिनी-नायक गगन-मध्य में आए हैं, मानों कुमार को यह सकेत कर रहे हैं कि सांसारिक सुख क्षणिक और परिणामी है, धीर पुरुष ससार से चित्त हटाकर ब्रह्मानन्द की जिज्ञासा में निरत होते हैं। अचानक कुमार की आँख ध्यान से खुली। उन्होंने देखा कि सब लोग सो गए हैं और ऐसे सोए हैं कि किसी को कुछ सुध नहीं। उन्हें वह रगभूमि श्मशान सी दिखाई पड़ी। उन्होंने देखा कि उन स्त्रियों की जिनका रूपसौंदर्य देख स्वर्ग की अप्सराएँ भी लजाती थी, अद्भुत दशा हो रही है। किसी के वस्त्र उड़ गए हैं, कोई नगी पड़ी है, किसी के सिर के बाल खुले पड़े हैं, किसी के मुँह से लार बह रही है, किसी का मुँह खुला और दाँत निकले हैं, कोई उलटी कोई सीधी, कोई किसी के ऊपर सिर और कोई किसी के ऊपर पैर रक्खे सब जहाँ की तहाँ मृतवत् पड़ी हैं। यह देख कुमार के चित्त में स्त्रियों से बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। उन्होंने करुणा से ठढी साँस ली और कहा—“ कितने शोक की बात है कि मनुष्य इन स्त्रियों से प्रीति करता है। भला इन राक्षसियों के प्रेम में आनन्द कहाँ ”। यह कहकर वे वहाँ से उठे, अपने प्रासाद में आए और उन्होंने अपने प्रिय सारथी छदक को बुलाया। कुमार की आज्ञा पाते ही छदक उपस्थित हुआ। कुमार ने छदक से कहा— ❀ “छदक मेरे प्रस्थान

* छदकाह खलु ना विर्वाह हे अश्वराज दद मे अलकूर्त ।
सर्वसिद्धि नम एति नगला सर्वसिद्धि भ्रु घनेदनेच्यति ॥

।का समय आ गया । तुम शीघ्र अश्व तैयार कर ले आओ । मैं अभी बाहर जाऊँगा । समय अच्छा है । इस समय जाने से मेरा सब काम सिद्ध होगा और अवश्य मुझे सब सिद्धियाँ प्राप्त होगी ” । कुमार के इस कुसमय गृहत्याग करने पर छदक अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला—“ देव । आप क्यों गृहत्याग करते हैं ? आप इस राज-सपत्ति की ओर देखिए । जिस ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये ऋषिगण बड़े बड़े कठिन तप करते हैं, वह आपको स्वभाव से ही प्राप्त है । आप महारानी यशोधरा की ओर देखें । उनकी यौवनावस्था और रूप-लावण्य पर ध्यान दें । आप अपने उस पुत्र का मुख देखें जो अभी उत्पन्न हुआ है और आपका एक मात्र उत्तराधिकारी है । भगवन् । आप राजकुमार हैं । आपको किस बात की कमी है जो आप ससार से विरक्त होकर सन्यास ग्रहण करने पर तुले हुए हैं ? जिस भोग-ऐश्वर्य्य के लिये बड़े बड़े ऋषि मुनि लालसा करते हैं, वह आपको सहज में ही भाग्यवश प्राप्त है । हे महाभाग । आपकी अभी अवस्था ही क्या है । आप सुखपूर्वक इस दैवदत्त ऐश्वर्य्य का भोग कीजिए । ”

छदक की यह प्रार्थना सुन सिद्धार्थकुमार ने कहा—

अपरिमितानतकल्पा मया छदक,
भुक्त्वा कामानिमा रूपाश्च शब्दाश्च ।
गधारसास्पर्शता नानाविधा
दिव्येयो मानुषा नैव तृप्तिरभूत् ॥

हे छद्मक ! अपरिमित अनत कल्प तक मैंने नाना प्रकार के दिव्य और मानुष रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इत्यादि काम-सुखो का भोग किया, पर मुझे तृप्ति नहीं हुई। मनुष्य कभी अपनी कामना को विषय-भोग से तृप्त नहीं कर सकता। कामना दहकती हुई आग है। इसे यदि विषय-भोग के घी से कोई बुझाना चाहे तो यह कभी नहीं बुझेगी, किंतु उलटे अधिक प्रदीप्त होगी। ज्ञानी पुरुष साँप का सिर छोड़ देता है और अशुचि मैले के घट को नहीं छूता। छद्मक ! काम सब सुखो का नाशक है, यह जानकर काम की ओर मेरी रुचि नहीं होती ❀। हे छद्मक, यह ससार घोर जगल है, इसमें चारो ओर क्लेश ही क्लेश है। हम लोग मोह और अविद्या के अधकार में पड़े हुए हैं, जरा, व्याधि और मृत्यु के भय से पीड़ित हैं, जन्म-मरण दु खरूपी शत्रु हमारे पीछे लगे हैं। मैंने इस ससार के दु खों को अच्छी तरह अनुभव किया है और प्रतिज्ञा करता हूँ कि-

तदात्मनोत्तीर्य इद भवार्णव

सवेरदृष्टिप्रहक्लेशराक्षस ।

स्वय तरित्वा च अनतकं जगत्

स्थलेऽन्तरिक्षे अजरामरे शिवे ।

मैं इस भवार्णव को जिसके साथ वैरदृष्टि प्रहक्लेश रूप राक्षस लगे हैं, अवश्य पार करूँगा। और मैं केवल अकेला ही पार न

* विवर्जिता सर्पशिरावथा बुधैर्विगर्हिता भीडघटा वषाशुचि ।

विनाशका सर्वसुखस्य छेदकं ज्ञात्वाहि कामात्त्व द्विजायते रति ।

होऊँगा, कितु अनत ससार को उस अतरक्षिस्थ अजर अमर मोक्ष में स्थापित करूँगा । मैं गृह त्याग अवश्य करूँगा और तेरे सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ—

वज्रप्रशनिपरशुशक्तिशरारमवर्षे

विद्युत्प्रभानज्वलित क्वथित च लोह ।

आदीत्प्रशैलशिखिरा प्रपतेयुमूर्ध्नि

नोवा अह पुनर्जनेय गृहाभिलाष ।

मेरे सिर पर वज्र भले ही गिरे, बिजली, परशु, शक्ति, शर तथा पत्थर की वृष्टि भले ही हो, बिजली की तरह दहकता लोहा भले ही सिर पर गिरे अथवा दहकता हुआ ज्वालामुखी पर्वत सिर पर भले ही आ पड़े, पर मेरे हृदय में अब फिर गृहाश्रम की अभिलाषा नहीं होगी ।

जब छद्म ने कुमार की यह घोर प्रतिज्ञा सुनी और देखा कि कुमार समझाने से नहीं मानते और अपने हठ पर अडे हुए हैं, तब उसे निश्चय हो गया कि अब कुमार अवश्य कपिलवस्तु परित्याग करेगा । वह कुमार के पास से अश्वशाला की ओर कठक को लाने के लिये गया । छद्म के जाने पर कुमार पर राग ने आक्रमण किया और वे चुपके चुपके दबे पाँव अंतपुर में घुसे । अंतपुर में सब दास दासियों जो जहाँ थी, वह वही पड़ी खर्राटे भर रही थीं । सारे घर में निद्रा-देवी का अखिल साम्राज्य था । प्रसूतिका गृह का द्वार, जिसमें गोपा थी, खुला हुआ था । दीपक जलता था, पर सब के सब पड़े सोते थे । वे द्वार पर पहुँचे और बाहर से देखा

तो गोपा घर में अपने पर्य्यक पर अपने नवजात पुत्र को अपनी छाती पर लिए हुए घोर निद्रा में निमग्न बेसुध पड़ी सो रही है । सिद्धार्थ उसके पर्य्यक के पास तक गए और समीप था कि वे अपनी प्रिय रानी यशोधरा को जगा उससे अंतिम भेट कर उसे गृहत्याग की सूचना दे और अपने पुत्र राहुल को एक बार अपनी गोद में ले पुत्र के सुख का अनुभव करे , पर उन्होंने अपने मनो-वेग को रोका और वे वहाँ से लौटे । किवाड के पास ठहरकर उन्होंने फिर अपने मनु में कहा कि “नहीं, ऐसा करना मेरे त्याग में घोर अडचन उपस्थित करेगा ।” इस प्रकार के राग और विराग के भगडे में वे बहुत देर तक पड़े रहे और अंत को वे उसका जगाना उचित न समझ अंत पुर से निकले और प्रासाद के द्वार पर आए जहाँ उनका विश्वासपात्र सारथी छदक कठक को लिए उन की प्रतीक्षा कर रहा था । सिद्धार्थ कठक पर सवार हुए और आधी रात के समय मुनसान नगर से होते हुए नगर के पूर्व द्वार से यह कहकर बाहर निकले—

स्थानासन शयनचक्रमण
नकरिष्येह कपिलवस्तुमुख ।
यावन्न लब्ध वरबोधि मया
अजरामर पदवर ह्यमृत ।

(८) प्रवृज्या

उदयति यदि भानु पश्चिमेदिग्विभागे
प्रचलति यदि मेरु शीतता याति वह्नि ।
विकसति यदि पद्य पर्वताग्रे शिलाया
न भवति पुनरुक्त भापित सज्जनानाम् ॥

आधी रात का समय है। सब लोग निद्रा-देवी के बशीभूत पड़े सुख की नींद सो रहे हैं। सिद्धार्थ कुमार अपने घोड़े कठक पर सवार हो कपिलवस्तु से निकल पूर्व ओर चले जा रहे हैं और उनका विश्वासपात्र दास छदक उनके घोड़े के पीछे पीछे चुपचाप छाया की भाँति लगा चला जाता है। वे घने जंगलो और सुनसान मैदानों में होते हुए अनेक छोटी छोटी पहाड़ी नदियों और नालों को पार करते रोहिणी के तट पर पहुँचे। उन्होंने रोहिणी को पार किया और वे कौडिया (कोलिय) राज्य में पहुँचे। कौडिया राज्य में ही उनकी ससुराल थी, इसलिये वे वहाँ भी न रुके और दिन किसी न किसी तरह कहीं बिताकर वे पावा ॐ के मल्लो के राज्य में पहुँचे। पर यहाँ भी उन्होंने दम मारना अनुचित समझा। यहाँ से वे मैनेय राज्य में गए और कई दिन और रात चलकर वे कपिलवस्तु से छ योजन पर अनामा नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने अनामा नदी को पार किया और वे अपने घोड़े पर से उतर पड़े। यहाँ उन्होंने अपने शरीर से सारे वस्त्रा-

* पावा को अब पडरौना कहते हैं। यह गोरखपुर जिले में है।

भूषण उतारे और साधारण दो एक वस्त्र पहन शेष वस्त्राभूषण तथा कठक को अपने दास छदक को सौंप उससे कहा—“ छदक ! अब तुम इन वस्त्रों और आभूषणों को तथा कठक को लेकर कपिलवस्तु को लौट जाओ । माता पिता को मेरा सानुनय प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि ❀ “ आप मेरे ग्रह-त्याग करने की कुछ चिंता न कीजिए, मैं बुद्धत्व लाभ कर फिर कपिलवस्तु में आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा । उस समय आपका चित्त मेरे धर्मोपदेश को सुन शांत होगा । ” छदक कुमार की यह बातें सुन रोने लगा लगा । उसने कहा—“ कुमार मैं आपको कदापि नहीं छोड़ सकता । आप मुझे जो चाहिए कीजिए, पर कपिलवस्तु जाने को न कहिए । मैं आपके बिना कपिलवस्तु जाकर क्या करूँगा । यदि मैं आपकी आज्ञा मान कपिलवस्तु को लौट भी जाऊँ तो भी वहाँ लोग मुझे जीता न छोड़ेंगे । वे लोग मुझ पर आपके निकलाने का कलक लगावेंगे । आप कृपाकर मुझे भी अपने साथ लेते चलिए । ” कुमार ने छदक को बहुत कुछ समझा बुझाकर वस्त्राभूषण और घोड़े के साथ कपिलवस्तु को लौटाया और स्वयं अपने खड्ग से अपनी शिखा काट डाली और आगे की राह ली ।

* छन्दोक गृहीत्वा कपिलपुर प्रवाहि
मातापितृणा नम वचनेन पृच्छ ।
गत कुमारो न च पुन शोचयेया
बुद्धत्व बोधिपुनरहमंगमिष्ये ।
धर्मं श्रुत्वा भविष्यत आतचित्त ।

थोड़ी दूर चलकर कुमार के चित्त में फिर भी यह यह आशंका हुई कि यद्यपि मेरे शिखा नहीं है और मैंने राजोचित वस्त्राभूषणों का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी जो वस्त्र मेरे शरीर पर हैं वे रेशमी और बहुमूल्य हैं, जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं पहन सकता। संभव है कि मुझे कोई इन वस्त्रों में देखकर पूछताछ करे और मेरा पता महाराज शुद्धोदन को पहुँचावे। वे इसी विचार में जा रहे थे कि दूर से उन्हें आगे एक लुब्धक (ठग) देख पड़ा जो साधु की तरह कषाय वस्त्र पहने राह में बैठा हुआ था। कुमार जब लुब्धक के पास पहुँचे तब उससे बोले—“आइए, हम और आप अपने कपड़े बदल लें।” कुमार की बात सुन लुब्धक ने कहा—“आपका वस्त्र आप को शोभा देता है और मेरा कषाय-वस्त्र मुझे शोभा देता है। मैं वस्त्र-परिवर्तन नहीं करूँगा।” कुमार ने कहा—“यदि आप बदले नहीं तो मैं आपसे आपका कषाय वस्त्र माँगता हूँ। क्या आप माँगने पर भी न देंगे?” इस प्रकार कुमार ने अपने सारे वस्त्र उतार उस लुब्धक को दे उसके लिए कषाय वस्त्र पहन आगे का रास्ता लिया।

प्रातः काल कपिलवस्तु में जब लोग मोह-निद्रा से जागे तो सिद्धार्थ कुमार को वहाँ न पा चारों ओर उन्हें प्रासाद में ढूँढने लगे। जब वहाँ भी वे न मिले तब लोगों को कठक और छद्म को न देख विश्वास हो गया कि कुमार गृहत्याग कर कहीं चले गए।

* महायान के अर्थ में इसे देवता लिखा है, और कषाय वस्त्र के स्थान पर मृगचर्म लिखा है।

अतः पुर की सब स्त्रियाँ विह्वल हो विलाप करने लगीं । महारानी प्रजावती, गोमती और राजकुमारी गोपा अपनी छाती और सिर पोटने लगीं । महाराज शुद्धोदन पुत्रशोक में विह्वल हो रोने लगे । चारों ओर दूँदने के लिये लोग भेजे गए, पर कुमार न मिले और लोग दूँद ढाँढकर विवश हो कपिलवस्तु लौट आए । कई दिन पर छद्मक भी कठक और कुमार के वस्त्राभूषण ले कपिलवस्तु रोता पीटता आया और उसने महाराज शुद्धोदन तथा अन्य राजकुल से कुमार का संदेसा कहा । सब लोग रोने लगे और फिर एक बार और कुमार के दूँदने के लिये आदमी भेजे गए, पर कुमार न मिले और न उनका कुछ पता ही चला । अतः को सब लोग कुमार की अतिम बात की प्रतीक्षा करने पर विवश हो अपने भाग्य को दोष दे दुःखित मन हो हारकर बैठ गए ।

उधर कुमार अनामा नदी पर शिखा काट गेरुआ वस्त्र पहन वहाँ से वैशाली नगर की ओर चले और शाक्या ब्राह्मणी के घर पर ठहरे । शाक्या ने कुमार का भोजनादि से उचित सत्कार किया । शाक्या के यहाँ से चल गौतम पद्मा नामक ब्राह्मणी के घर अतिथि रहे और पद्मा के यहाँ से चल वे रेवत ऋषि के आश्रम पर पहुँचे । रेवत जी ने गौतम का उचित आतिथ्य सत्कार किया । रेवत जी के आश्रम से चलकर वे त्रिभदिकपुत्र राजक के घर पर ठहरे और वहाँ अतिथि रहकर आगे बढ़े । इस प्रकार कई दिनों में भैक्ष्य-चर्या करते गौतम वैशाली नगर में पहुँचे ।

वैशाली नगर में उस समय एक परम विद्वान् परिणित आराध

कालाम नामक रहता था । उसके आचार्यकुल मे तीन सौ ब्रह्मचारी विद्याध्यन करते थे । महात्मा गौतम आराड के ब्रह्मचर्याश्रम मे गए और उन्होने आचार्य्य आराड कालाम से ब्रह्मचर्याश्रम ग्रहण किया और उससे 'अकिचनायतन' ॐ धर्म की शिक्षा प्राप्त की । पर इतने से गौतमबुद्ध का सतोष न हुआ । वे अपने मन मे कहने लगे—“मैने वेदो को भी पढा है । मुझे मे वीर्य्य और स्मृति भी है । मुझे समाधि की क्रिया भी आती है और मेरे पास प्रज्ञा भी है जिसके प्रभाव से मै अप्रमत्त होकर विहार कर सकता हूँ । पर क्या इतने मात्र से मनुष्य अपने समस्त क्लेशो को ध्वस्त कर सकता है ?” यह विचार गौतम आचार्य्य आराड कालाम के पास जाकर बोले—“आचार्य्य ! म्या आपने अब तक धर्म का इतना ही मात्र साक्षात् किया है ?” आचार्य्य ने कहा—“हाँ, गौतम मैने तो इतना ही साक्षात् किया है ।” गौतम ने कहा—“इतना तो मै भी जानता हूँ और मैने भी साक्षात् किया है ।” आचार्य्य यह सुन बहुत प्रसन्न हो बोले—“गौतम ! बडे हर्ष की बात है कि आपने भी उसी धर्म को साक्षात् किया जिसे मैने किया है । अत आइए, हम और आप दोनो मिलकर परस्पर प्रेमपूर्वक इन शिष्यो को वर्म की शिक्षा दे ।” पर गौतम, जो कुछ और आगे जाने के लिये उत्पन्न हुए थे, ठहरकर ब्रह्मचारियो को शिक्षा देने पर राजी न हुए और आचार्य्य से विदा माँग राजगृह की ओर बढे ।

* सज्ञा और सज्ञी दोनों जिससे हों, इस प्रकार का ज्ञान अर्थात् कुछ नहीं है ।

यह राजगृह नगर जिसे प्राचीन काल में गिरिवृज कहते थे, पाँच पर्वतों के बीच में बसा था। इसे मगध के महाराज बिबसार ने बसाया था और उस समय यह मगध की राजधानी थी। इसा नगर के पास रामपुत्र रुद्रक नाम का एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् रहता था जिसकी विद्या और आचरण की प्रशंसा सुन गौतम वैशाली से राजगृह गए थे। यहाँ पहुँचकर वे पाडव पर्वत पर ठहरे और अपना भिक्षापात्र ले एक बार राजगृह में भिक्षाग्रहणार्थ गए। नगर के लोगो ने उनकी अवस्था देखी और उनकी चर्चा महाराज बिबसार के दरबार में चलाई। बिबसार इन राजलक्षणयुक्त भिक्षुक को देखने के लिये बहुत उत्सुक हुए और उन्होने उन्हें अपने राजमहल में भिक्षाग्रहण करने के लिये निमंत्रित किया। गौतम महाराज बिबसार का निमंत्रण स्वीकार कर राजमहल में गए और भिक्षाग्रहण कर अपने अश्रम पर आए। महाराज बिबसार रात के समय पर्वत पर आए और गौतम के चरणों की वदना कर उनसे विनयपूर्वक कहा—“भिक्षो, आपका यह रूप और यह अवस्था भिक्षाग्रहण करने योग्य नहीं है। आप कृपा कर मेरे इस राज्य को ग्रहण कर यह राज्यैश्वर्य भोग कीजिए। आपकी अवस्था वन वन घूमने की नहीं है।” राजा की इन बातों को सुन गौतमबुद्ध ने कहा—“महाराज ! ❀ आपका कल्याण हो,

* प्रकृति गिरि बोधिसत्व इलक्षण, अकुटिलप्रसन्नो दितानुकपी, स्वस्ति धरणीपाल तेऽस्तु नित्वं, न च अहं कामगुणेभिरर्थिकोस्मि, काम विषयता अनतदोषा, नरकप्रपातप्रोततिर्गन्धोनी,

आपका ऐश्वर्य्य आपके लिये है, मुझे इसका काम नहीं। यह कामना विष के समान है। इसमें अनंत दोष हैं। इसी कामना के वशीभूत हो प्राणी प्रेत-योनि, तिर्य्यक्-योनि ग्रहण करता है और नरक में पडता है। विद्वान् लोग इस कामना को अनार्य्ययुष्ट समझ त्याग देते हैं। यह कामभोग क्षणभंगुर है। जैसे वृक्ष के फल भड जाते हैं, वा आकाश के बादल फटकर विलीन हो जाते हैं, वायु कभी स्थिर नहीं होती और सदा चला करती है, ठीक उसी प्रकार काम-सुख स्थायी नहीं है। यह समस्त शुभ कर्मों का नाशक है। हे भूपाल ! यदि कोई पुरुष समस्त दिव्य और मानुष, ऐहिक और आसुप्तिक सुखों को प्राप्त कर ले तो भी उसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। कितना ही विद्वान् और ज्ञानवान् क्यो न हो, यदि वह

विदुभिर्विगहिता चाप्यनार्थकामा , जहिति भवा पक्वखेटपिडम् ।
कामदुःखफलं यथा पतति, यथ ह्य अन्नबलाहका व्रजति ।
अध्रुवचपलगामिनास्तं वा, विकारण सर्वशुभस्य वंशनीया ।
काम धरणीपाल ! ये च दिग्दा, तथ अपि मानुष काम ये प्रणीता ।
स कुनर लभेति सर्वकामा, न च सो तृप्ति लभेत भूवस्य ।
काम महिपाल खेवमान, परमनु न विदमति कोटिसंस्कृतस्य ।
लवणजलं यथा हि पित्वा, भूय तृषु बर्द्धति कामसेवमाने ।
ये तु धरणीपाल शातदाता, आर्थानामवधर्मपूर्णासज्ञा,
प्रक्षविदुष तृप्त ये सुतृप्ता , न च पुन कामगणेषु काचित् तृप्ति ।
अपि धरणीपाल परम कार्य, अध्रुवमसार कुडु खयत्रनेतत् ।
नवमि ब्रह्मसुखे सदा शर्वते, न मम नरापिप । काम छंदरागैः ।
अहपि विपुलात् विजह्यकामात् तथजपि च स्त्रिसहस्रान्दर्यनीवात् ।
अनभिरजुमवेषु निर्गतोहं, परमशिवा बरबोपिमाशुकाम ।

विषय-भोग का सेवन कर उनसे तृप्ति चाहे तो वह समुद्र के जल से प्यास बुझाने को चेष्टा करता है। ज्यो ज्यो वह विषय-भोग में रत होगा, त्यो त्यो उसकी तृष्णा बढ़ती जायगी। अतः हे महाराज ! विषय-भोग से तृप्ति की आशा रखना व्यर्थ है। इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, जो पुरुष आर्य्य, आश्रवरहित और धर्मनिष्ठ प्राज्ञ है, उसी को सच्ची तृप्ति प्राप्त है। महाराज ! आप अपने शरीर की ओर ध्यानपूर्वक देखिए, यह क्षणभंगुर और दुःख का एक यत्र मात्र है। इसके नवोद्धारों से मल, मूत्र, श्लेष्मा आदि सड़ा बहा करते हैं। मुझे तो कामभोग में कोई सुख नहीं दिखाई देता। मेरे घर स्वयं अनेक विपुल ऐश्वर्य्य, सुंदर दर्शनीय स्त्रियाँ तथा अन्य आमोद प्रमोद की सब सामग्रियाँ संपन्न थीं, परंतु अब मैं उन सब को छोड़ परमकल्याणकारी उत्तम निर्वाण पद लाभ करने के लिये घर से निकला हूँ। फिर मैं आपके इस राज्य और ऐश्वर्य्य को ले कर क्या करूँगा ?”

गौतम की इन बातों को सुन बिंबसार अत्यंत विस्मित हो अपने मन में लज्जित से हो गए। वे सोचने लगे कि यह कौन पुरुष है जिसने इस प्रकार अपने ऐश्वर्य्य को त्याग निर्वाण की जिज्ञासा के लिये सन्यास ग्रहण किया है। बिंबसार ने कुतूहलवश गौतम से फिर पूछा—“हे भिक्षु ! आप कौन हैं ? आपकी जन्मभूमि कहाँ है ? आपका नाम क्या है ? आपके पिता माता का क्या नाम है ?” बिंबसार के प्रश्नों को सुन गौतम ने नम्रता से उत्तर दिया—“महाराज, आपने सुना होगा कि शाक्यों का कपिलवस्तु नामक एक राज्य

है । मैं वही के महाराज शुद्धोदन का पुत्र हूँ ।” यह सुन महाराज बिंबसार ने कहा—

साधु तव सुदृष्टदशन ते
यत्तु तवजन्म वय पितस्य शिष्या ।
अपि च मम क्षमस्व आशयेन
अयमपि निमत्रितुकाम वीतराग ॥
यदि त्वय अनुप्राप्त भोति बोधि
तद म सेति भोति धर्म स्वामिन् ।
अपि च मम पुरा सुलब्ध लाभा
मम विजित वससीह यत्स्वयम्भो ॥

हे भगवन् ! मैं आपके पिता का शिष्य हूँ । मैं आपके दर्शनो से कृतार्थ हुआ । मेरे अपराधो को क्षमा कीजिए । यदि आपको बुद्धत्व प्राप्त हो तो कृपा कर मुझे उसके उपदेश से लाभ पहुँचाइएगा और मैं उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करूँगा । आप कृपाकर अवश्य मेरे नगर मे पधारिएगा ।” यह कह और गौतम की वदना कर बिंबसार राज-गृह चले गए ।

प्रात काल होने पर गौतम रामपुत्र रुद्रक के आश्रम को गए । रुद्रक के आचार्यकुल मे सात सौ शिष्य अध्ययन करते थे । रुद्रक अपने ब्रह्मचारियो को “ नैव संज्ञा ना संज्ञायतन ” सिद्धात का उप-देश करता था । गौतम ने रुद्रक से कहा—“ आचार्य्य, मैं आपका अतिवासी होकर रहना चाहता हूँ ।” रामपुत्र रुद्रक ने गौतम को अपने आश्रम में रखकर “ नैव संज्ञा ना संज्ञायतन ” सिद्धात की शिक्षा

देना आरम्भ किया। कुछ दिनों तक शिक्षा प्राप्त कर गौतम ने उस सिद्धांत को समझ रामपुत्र रुद्रक से निवेदन किया—“ मैंने श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि को प्राप्त कर लिया है। क्या अब कुछ और है जिसकी आप मुझे कृपाकर शिक्षा देना चाहते हैं ?” रुद्रक ने गौतम के इतने कठिन परिश्रम और शीघ्र श्रद्धादि प्राप्त करने पर विस्मित हो कहा—“ गौतम ! मैं तो इतना ही जानता था। यदि आपने इनको साक्षात् कर लिया है, तो मेरे पास अब विशेष कुछ नहीं है जिसे मैं आपको सिखाऊँ। यदि आपको मनोनीत हो तो आइए, हम और आप दोनों मिलकर इन विद्यार्थियों को शिक्षा दें।” गौतम ने कहा—“ आनन्द ! केवल इतने ही से मेरा काम न चलेगा। मैं तो प्रज्ञा की खोज में घर से निकला हूँ, और चाहे जो हो, उसे अवश्य प्राप्त करूँगा। आपकी श्रद्धादि मात्र से निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ है।”

गौतम और आचार्य रुद्रक के इस वार्तालाप को आश्रम के पाँच ब्रह्मचारी ❀ सुन रहे थे। उन लोगों ने अपने मन में कहा—

* इन्हीं पाचों ब्रह्मचारियों को पंचभद्रवर्गीय भी कहते हैं। जब गवा में गौतमबुद्ध ने अन्नशन व्रत त्वाग दिया, तब ये लोग उनका साथ छोड़ काशी को चले आए थे और सारनाथ में जिसे उस समय ऋषिपतन कहते थे, रहते थे। इन्हीं पंचभद्रवर्गीय ब्रह्मचारियों को महात्मा बुद्ध ने पहले पदस ऋषिपतन में धर्मचक्र का उपदेश किया था। अथातर का मत है कि इन पाचों को शुद्धीदन ने भेजा था कि ब्रह्मचारी बनकर बुद्धदेव के साथ रहें और उनकी वधावसर प्रवृत्तवा त्वाग गृहाश्रम की और प्रवर्तित करने का प्रयत्न करें। यह लोग शक्यवशी और कपिलवस्तु के ब्राह्मण-कुमार थे।

“ गौतम तू धन्य है । तेरा परिश्रम धन्य है । तूने थोड़े ही दिनों के श्रम में आचार्य्य से उनका सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया । तेरा उद्योग सराहनीय है जो तू अपने उद्देश्य पर अटल है ।”

गौतम थोड़े दिन रुद्रक के आश्रम में रह कर वहाँ से प्रस्थान करने पर उद्यत हुए और आचार्य्य की आज्ञा ले वहाँ से चल पड़े । गौतम के चलने पर पंचभद्रवर्गीय ब्रह्मचारियों ने उनका पीछा किया और उन लोगों ने गौतम के साथ रहकर प्रज्ञालाभ करने का सकल्प किया । गौतम उन पंचभद्रवर्गीय ब्रह्मचारियों के साथ राजगृह से गयशीर्ष पर्वत की ओर, जिसे अब गया कहते हैं, चले ।

(६) तपश्चर्या

सूर्य्यस्य लोके न सहायकृत्य

चन्द्रस्य सिंहस्य च चक्रवर्तिन ।

बोधौ निषण्णस्य च निश्चितस्य

न बोधिसत्वस्य सहायकृत्यम् ॥

गौतम राजगृह से पच-भद्रवर्गीय ब्रह्मचारियो के साथ चल कर भैक्ष्यचर्या करने हुए कई दिन मे गया पहुँचे । उस समय गय-शीर्ष पर्वत पर कोई बडा उत्सव मनाया जा रहा था । उत्सव के प्रधान अधिष्ठाता ने उसमे गौतम बुद्ध को भी पच-भद्रवर्गीय ब्रह्म-चारियों के साथ निमन्त्रित किया । गौतम भी निमन्त्रण पा उस उत्सव में सम्मिलित हुए और अधिष्ठाता ने भोजन और वस्त्र से उनकी पूजा की । गौतम वहाँ गयशीर्ष पर्वत पर ठहर गए और भैक्ष्यचर्या करते हुए वहाँ रहने लगे । उस समय उनके चित्त में नाना प्रकार के साधुओं को देख यह विचार आया कि तीव्र, मृदु और मध्य भेद से साधुओं की तीन कोटियाँ हो सकती हैं । इन साधुओं मे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम-सुख मे बार बार निमग्न होते हुए विशुद्धबोधि की प्राप्ति की कामना रखते हैं । उनका प्रयत्न ठीक उसी प्रकार का है जैसे कोई पुरुष गीली अरणी को बार बार जल मे भिगोकर उसे मथकर अग्नि निकालना चाहता है । ऐसे लोगो को जिनका चित्त काम-सुख के राग से रजित है, बोधि प्राप्त होना असभव है । दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका चित्त कभी काम-भोग

मे अनुरक्त हो गया था, पर जिन लोगो ने अभ्यास और वैराग्य द्वारा उसे हटाकर योगसाधन का प्रयत्न करना प्रारभ किया और कर रहे हैं। ऐसे लोगों का प्रयत्न उस पुरुष की नाई है जो गीली लकड़ी को अरणी से मथकर अग्नि निकालना चाहता है। ऐसे लोग यदि लगकर श्रम करे तो समाधि-सिद्धिपूर्वक प्रज्ञा लाभ कर सकते हैं और उन्हें सुगमता से सफलता प्राप्त हो सकती है। तीसरे वे लोग हैं जिनके चित्त काम-भोग की तृष्णा और रागादि से अभिषिक्त नहीं है और जो योगाभ्यास द्वारा प्रज्ञा की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। इन लोगों का प्रयत्न ठीक उस पुरुष की नाई है जो सूखे काठ की अरणी से मथकर आग निकालना चाहता है। ऐसे लोग यदि श्रम करे तो रागादि के उन्मूलन होने से वे अवश्य प्रज्ञा लाभ कर सकते हैं।

यह विचार कर उन्होंने सोचा कि सब से पहले कायशुद्धि की आवश्यकता है और कायशुद्धि तप के बिना होना असभव है। कायशुद्धि के बिना चित्त की शुद्धि नहीं होती और चित्त की शुद्धि के बिना विशुद्ध प्रज्ञा की प्राप्ति भी असभव है। वे गया से तपोभूमि की तलाश में चले और उस पर्वत के इधर उवर फिर रहे थे कि निरजना नदी के किनारे उरुविल्व प्राम में पहुँचे। वह स्थान निरजना नदी के किनारे अत्यन्त मनोहर और समथल था। वहाँ पर कुछ सुन्दर पेड भी थे जिन पर लताएँ चढ़ी हुई थी, और निरजना का घाट भी स्नानादि के योग्य था और जल शुद्ध तथा बेग-रहित था। वह स्थान गौतम ने सब प्रकार से योगसाधन के

उपयुक्त पाया । उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ । वहाँ वे घोर तपश्चर्या करने का सकल्प करके रहने लगे । उन्होंने चाद्रायणादि कृच्छ्र व्रतों को ग्रहण किया और अपने शरीर को व्रतचर्या से अत्यंत कृष कर उष्ण काल में पचाग्निपन और शीतकाल में नम्र रहकर शीतोष्ण सहन इत्यादि परम दुष्कर तप करते हुए भैक्ष्यचर्या का भी परित्याग कर दिया, और वे मिर्च, तडुल वा तिल आदि पर, जो उन्हें बिना माँगे वही ॐ मिल जाते थे, रहने लगे । जाड़े के दिनों में वे अपने श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणों को इतना पीडित करते थे कि उनके शरीर से पसीने की धारा बहने लगती थी । उन्होंने जब अपने नासारधू और मुख-विवर को बंद कर प्राणों की गति का निरोध किया और जब प्राणों के निकलने के प्रधान मार्ग बंद हो गए, तब उन्होंने कानों के मार्ग से निकलने की चेष्टा की । इस प्रकार जब वायु के प्रपीडन से उनके कानों में तुमुल शब्द होने लगे, तब उन्होंने अपने कानों को भी बंद कर लिया । उन्होंने प्राणवायु को बलपूर्वक ग्रहण कर ब्रह्मांड में रोका और उसके गतिनिरोध से स्फाणक नामक ध्यान की भूमि में प्रवेश किया । इस प्रकार जाड़े, गरमी, वर्षा आदि ऋतुओं में नम्र, निराहार और अपरिच्छद रहकर छ वर्ष तक उन्होंने घोर

*क्षलितविस्तर में लिखा है कि बलशुभा, मिया, सुमिवा, विजवसेना, अति सुककमला, सुंदरी, उलखिलिका, जरिलिका और रुजाता नाम की कन्धार गौतम को कभी कभी मिर्च, चावल और तिल आदि दे जाती थीं और वे उन्हीं को खाकर तप करते थे ।

तप का अनुष्ठान किया । समाधि-अवस्था में उनका शरीर मृतवत् वा पाषाणमूर्तिवत् हो गया ।

शुष्कमासरुधिरचर्मस्नाय्वस्थिकाश्च अवशिष्टा ।

उदर च पृष्ठिप्रशे विनिविश्यते वर्तिता यथा बेणी ।

मांस और रक्त सूख गए, केवल चमड़ा, नसे और हड्डियाँ रह गईं । पेट पृष्ठिप्रशे में सिमटकर चोटी की तरह बल खा गया ।

जब इस प्रकार घोर अनशन व्रत करने से गौतम अत्यंत कृश और बलहीन हो गए, तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से समाधि की सिद्धि नहीं हो सकती । जो पुरुष स्वयं अशक्त है, वह परम बलवान् मन को कैसे वशीभूत कर सकता है । गीता में भगवान् ने कहा है—

नात्यश्रतस्तु योगोस्ति न चैकात्मनश्रत ।

न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

हे अर्जुन ! योग की सिद्धि न अत्यंत भोजन करनेवाले ही की होती है और न नितांत अन्न जल त्यागकर अनशन व्रत करनेवाले ही की होती है । जो सदा अधिक सोया करता है और जो बहुत जागता है, वे दोनों योग के अधिकारी नहीं हैं । योग का अधिकारी वही पुरुष है जिसके आहार-विहार नियमित हैं, जो कर्म में युक्त चेष्टा करता और जो मात्रानुसार सोता और जागता है । ऐसे ही लोगों को दुःखों का नाश करनेवाला योग सिद्ध होता है ।

गौतम का चित्त अनशन व्रत से हट गया और उन्होंने मिताहारी होकर समाधि प्राप्त करने का सकल्प किया। पर वे करते तो क्या करते। उनके शरीर में इतनी शक्ति कहाँ थी कि वे अपने स्थान से हिल डोल सकते ? उनके शरीर पर वस्त्र भी न थे, वे नितात अपरिच्छद नग्न थे। यह सोच उन्हें पहले अपने परिच्छद की चिंता पडी। निदान वे अपने स्थान से किसी प्रकार उठे, पर उठते ही गिर पडे और अपने पैरों के बल चलने में असमर्थ हुए। फिर वे बडी कठिनाई से हाथों के सहारे खिसकते हुए बडी देर में पास ही के एक श्मशान में गए। उस श्मशान में उन्हें किसी मुरदे का एक फटा पुराना टाट का टुकडा मिला, जिसे लोगों ने उसे जलाने के समय वहाँ फेंक दिया था। उसे उन्होंने उठा तो लिया, पर अब उसे धोने की चिंता पडी। थोडी देर वहाँ विश्राम कर उन्होंने फिर वहाँ से खिसकना प्रारभ किया और धीरे धीरे कई जगह दम लेते हुए वे निरजना नदी के किनारे पहुँचे। दैवयोग से वह घाट भी कुछ ऊँचा था। वे उतरने में कई जगह गिर भी पडे। पर वे उन सब कठिनाइयों को भेलते हुए नदी में उतरे और येन केन प्रकारेण उन्होने उस टाट के टुकडे को एक पत्थर पर पछाड़ कर साफ किया। वहाँ उन्होने निरजना के विमल जल में स्नान कर उस टाट के टुकडे की कोपीन लगाई और वहाँ से वे गाँव में भिक्षा के लिये गए।

गौतम जब गाँव में गए, तब दैवयोग में जिस द्वार पर उन्होंने भिक्षा की प्रार्थना की, वह उन्ही कन्याओं में से एक के घर का द्वार

था, जो निरजना के किनारे उन्हें चावल आदि दे आती थीं। उस कन्या ने गौतम को मूँग का जूस बनाकर दिया और उनको बडी सेवा-शुश्रूषा की। और क्रमशः जब गौतम के शरीर में कुछ बल का संचार हुआ, तब उन्हें खिचड़ा आदि खिलाकर इस योग्य किया कि वे अपने पैरों के बल खड़े हो सकने लगे। इस प्रकार वे अपना विगत स्वास्थ्य लाभ कर निरजना नदी के किनारे भैक्ष्यचर्या करते हुए विचरने लगे।

गौतम के स्थान त्याग कर चले जाने पर पंचभद्रवर्गीय ब्रह्मचारी जो उनके साथ गिरिव्रज से आए थे और वही भिक्षा करते हुए उनके पास रहते थे, गौतम को भीरु जान उनका साथ छोड़ काशी चलने को उद्यत हुए। उन लोगो ने अपने मन में कहा कि गौतम अत्यंत समाधि-भीरु है, वह तप को कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकता। फिर उसके लिये समाधि-सिद्धि और प्रज्ञालाभ होना नितांत दुस्तर क्या, असंभव हैं। यह साच उन लोगो ने गौतम को वहाँ अकेला छोड़ काशी को प्रस्थान किया।

थोड़े दिन भैक्ष्यचर्या करने से जब गौतम का स्वास्थ्य ठीक हो गया तब वे फिर मित्ताहारपूर्वक समाधि सिद्ध करने की चिन्ता करने लगे। वे योगाभ्यास के लिये शास्त्रोचित पवित्र स्थान ढूँढने लगे। एक दिन उन्होंने निरजना नदी को पार किया तो उन्हें नदी के पास ही एक सुंदर रम्य स्थान दिखाई पडा। वहाँ एक उत्तम अश्वत्थ का वृक्ष था ॐ जिसे देख गौतम का मन अत्यंत उत्साहित

* बुद्धवशादि का मत है कि उस शाक का नाम वेनशाक या झोर

हुआ। उस दिन वे उसी वृक्ष के नीचे सो रहे और दूसरे दिन अपने योगसाधन की सामग्री इकट्ठी करने के लिये गाँव में गए। वहाँ उन्होंने सुजाता नामक एक स्त्री के घर भिक्षा के लिये प्रार्थना की। दैवयोग से उस दिन उसके घर खीर पकी हुई थी। सुजाता ने

अश्वत्थ वृक्ष को लोग अजपाल कहते थे। बुद्धदेव प्रातःकाल जब सेनग्राम के पास पहुँचे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सूर्योदय हुआ है भिक्षा का काल नहीं है, अतः वे अजपाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। सेनग्राम के एक पुरुष की, जिसका नाम महासेन था, सुजाता नाम की एक कन्या थी। उस कन्या ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरा विवाह योग्य पति से होगा और मुझे सतान लाभ होगा तो मैं अजपाल वृक्ष के नीचे वासुदेव को पायस अर्पण करूँगी। दैवयोग से सुजाता का मनोरथ पूर्ण हुआ और वह अपने पिता के घर आई थी और उस दिन अजपाल के नीचे पायस चढानेपासी थी। उसके पिता के वहा सहस्रों गौरों थीं और उसने उनमें से एक सहस्र गौर्षों का दूध लेकर दो सौ गौर्षों को, फिर उनके दूध को चालीस को और अतः को चालीस का दूध आठ अच्छी गौर्षों को पिला उनका विशुद्ध दूध लेकर पायस बनाया था और प्रातःकाल ही अपनी दासी पूर्णा को अजपाल में सफाई करने के लिये भेजा था। पूर्णा जब अजपाल के नीचे आई तब वहा उसने महात्मा गौतम सिद्धार्थकुमार को बैठा हुआ पाया। पूर्णा उन्हें वहा देख अत्यंत आश्चर्यान्वित हुई। उसने समझा कि भक्तवत्सल वासुदेव स्वर्ग पायस भक्षण के लिये अजपाल के नीचे आ बिराजे हैं। उसने वह समाचार सुजाता से जाकर कहा। सुजाता कुसुमलवण अपनी दासी पूर्णा के साथ अजपाल वृक्ष तले पहुँची और महात्मा गौतम को वृक्ष के नीचे देख उसने उन्हें बड़ी भक्ति से पायस समर्पण किया। गौतम के पास पात्र नहीं था, अतः उन्होंने पायस का थाल सुजाता के हाथ से ले लिया। उस पायस के गौतम ने उनघास ग्रास बनाए और खाकर उस थाल को निरंजना नदी में फेंक दिया।

उन्हें एक कटोरा भर खीर भिन्ना में दी । गौतम उसे ले निरजना के किनारे आए और उन्होंने एक सुंदर घाट पर स्नान किया और वस्त्र बदलकर उस खीर के आँवले बराबर उनचास घास बनाए । गौतम उन घासों को खा वहाँ विश्राम कर सायंकाल के समय बोधिवृक्ष की ओर चले । मार्ग में उन्हें एक श्रोत्रिय ब्राह्मण मिला जो कुशा का बोझ सिर पर लिए सामने से उनकी ओर आ रहा था । श्रोत्रिय ने गौतम को देख कुशा के आठ पूले उन्हें अर्पण किए और गौतम ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया । वे कुशा के पूलों को लिए हुए बोधिवृक्ष के नीचे आए और वृक्ष की जड़ के चबूतरे पर वृक्ष के मूल के पूर्व ओर कुशा बिछाकर वहाँ आसन मारकर यह सकल्प कर पूर्वाभिमुख बैठे—

इहासने शुष्यतु वा शरीर
त्वगस्थिमास विलय प्रयाति ।
अप्राप्य प्रज्ञा बहुजन्मदुर्लभां
नैवासनात्कायमिदं चलिष्यति ॥

(१०) मार-विजय

लुक्त्वा येन ससागरा वसुमती रत्नान्यथानेकश'
प्रासादाश्च गवाक्षहर्मिकवरा युग्माश्च यानानि च ।
व्योमालकृत पुष्पदाम रुचिरा उद्यानकूपा सभा
हस्तापादशिरोत्तमागनयन सो बोधिभडे स्थित ।

जब गौतम बुद्ध बोधिवृक्ष के नीचे आसन लगाकर समाधि में बैठे, तब उस समय उनके चित्त में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प उत्पन्न हुए और उनकी समाधि में अनेक प्रकार की बाधाएँ पडी । योग-शास्त्र के देखने से ज्ञात होता है कि योगी को योगा-नुष्ठान में अनेक प्रकार की आपत्तियाँ पडती हैं जिन्हें योग शास्त्र-वालों ने अतरा ऋ के नाम से लिखा है । इन आपत्तियों को सहन कर और धैर्य धारण कर समाधि सिद्ध करना और उसके अवा-तर सप्रज्ञात असप्रज्ञात आदि भेदो को चञ्चलता-रहित हो साक्षात् कर निर्वीज समाधि तक पहुँचना ही साधक का परम कर्तव्य माना गया है । मन को एकाग्र करना साधारण काम नहीं है । गीता में कहा है—

असशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम् ।

अभ्यासेनतु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते

* उवाचिस्त्यानसशयप्रसादातालस्वाविरतिभ्रातिदर्शननालक्ष्णभूमिकत्वा-
नबस्थितत्वानि चित्तविषेपास्वैतराया । यो० १।३०

असयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति ।

वश्यात्मना तु यततो शक्यो वाप्तुमुपायत ॥

हे अर्जुन ! इसमे सशय नहीं है कि मन का एकाग्र करना अत्यत कठिन है, फिर भी वह अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। मेरी मति है कि जिस योगी का मन वश मे नहीं है, योग उसके लिये दुष्प्राप्य है। पर जिसका मन वशीभूत है, यदि वह प्रयत्न करे तो प्राप्त कर सकता है।

योग-शास्त्र मे योगियों के चार * भेद माने गए हैं (१)
प्राथमिक वा प्रथमकल्पिक जिसने केवल अभ्यास किया है और

* स्वाम्बुपनिषद्भ्रूणे सगस्मवाकरणांशुनरनिष्टप्रसगात् । ३ । ५९
चत्वार खलु अग्नी योगिनः प्रथमकल्पिक, मधुभूमिक, प्राज्ञश्चोति ।
अतिक्रातभावनीवश्चेति । तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रश्चाति प्रथमः । श्रुत-
भरप्रज्ञी द्वितीयः । भूतेन्द्रवज्रवी तृतीयः । सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत-
रक्षाबंधं कृतकर्तव्यसाधनादिमातृदुर्घं । वस्त्वतिक्रातभावनीवस्तस्व चित्त-
प्रतिसर्ग एकोऽर्थः । सप्तविधोऽस्व प्रातभूमिप्रज्ञा । तत्रमधुमतीभूमिं साक्षा-
त्कुर्वतेः ब्राह्मणस्व स्वानिनो देवाः सत्वशुद्धिमनुपश्यत स्वानैषपनिमत्र-
वते भारिद्वस्वताहृदं रश्वतां, कमनीयोर्यभोगं, कमनीयेव कम्वा, रसाव-
नभिर्दं जरावृत्त्यु बाधते, वैहावसभिर्दं वानं, अग्नीकरूपद्रुमा, पुष्या सदा-
किनी, सिद्धा महर्षय उत्तमाश्रुक्कुला अम्बरस, दिव्य ओन्नचक्षुषी, बज्रो-
पम काय स्वगुणैः सर्वभिर्दंभुपार्जितमावृत्नता, प्रतिपास्यतानिदमसवम-
ज्जरमरस्थान देवाना मिधमिति । एवमभिधानः संशदोषमभावयेत्, घोरेषु
संसारागारेषु पश्यमानेन मया जननभरशावकारे विपरिचर्तमानेन कथचि-
दासादित क्लेशमितिभिरविनाशो यागप्रदीप तस्ववैते वृष्णायेनयो विषय-
मृगवृष्णाया चंचितस्तस्वैव पुन प्रदीप्तस्व संसाराग्नेराल्मभाभिर्बिनीकुर्वा
मिति । स्वस्ति व स्वप्नोपनेभ्य कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयंभ्य हृदये

जिसको ज्योति प्रवृत्तमात्र हो, (२) ऋतभरप्रज्ञा वा मधुभूमिक जिसने ऋतभर नाम की प्रज्ञा, जो सबीज समाधि की चतुर्थ निर्विचार अवस्था में प्राप्त होती है, प्राप्त कर ली हो, (३) प्रज्ञा-ज्योति वा भूतेन्द्रियजयी अर्थात् जिसने सयमादि से भूतेन्द्रियो को जीत लिया हो और (४) अतिक्रान्त भावनीय जिसने अपनी समस्त भावित और भावना करने योग्य भावनाओं को रक्षाबध कर अपना कर्तव्य कर लिया हो और अपने सब साधनों को सफल कर लिया हो। इन चारों प्रकार के योगियों में स्थानीय देवगण, दूसरे प्रकार के योगी के पास, जब वह मधुभूमि में पहुँचता है, आकर उसे अनेक प्रकार के भोग-ऐश्वर्य आदि की प्रलोभना दिखाते हैं और उसे भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। उस समय यदि योगी उनकी प्रलोभनाओं में न पडा तो वह निर्वाज समाधि प्राप्त कर कैवल्य पद को पहुँच जाता है, अन्यथा वह फिर जन्म मरण के क्लेश में फँसकर दुःख में पड़ता है।

इससे-इस बात का अनुमान होता है कि योगी समाधि में जो अडचने पड़ती हैं, उनमें कामना वा इच्छा सबसे प्रबल बाधक है, और यदि कोई पुरुष कामना को अतिक्रमण कर ले जाय तो वह

निश्चितमिति समाधि भावयेत् । संगमकृत्वा स्ववसपि न कुटर्पात् 'एवमह देवा-
नामपि प्रार्थनीय' इति, स्ववाद्यं सुस्वितं मन्यतत्रा मृत्युना केशेषुष्टीत-
निवात्मान न भावविष्यति, तथाच अस्य द्विप्रान्तरप्रोक्षी नित्य यत्नोप-
चर्च्य प्रसादोलब्धविबर क्लेशानुक्त भविष्यति, तत पुनरनिष्टप्रसंग, स्ववस्व
सगस्ववावकुर्व तो भावितोर्षी वृद्धीभविष्यति, भावनीयत्वाद्यौऽभिभवि-
ष्यतीति ।

समाधिसिद्ध हो सकता है। सचमुच कामना एक ऐसा मनो-वेग है जो मन को सदा चंचल किए रहता है। इसी को योगशास्त्र में स्थानिक देव, बौद्ध ग्रंथों में मार, पुराणों में इंद्र, जद में अहमन तथा सेमिटिक ग्रंथों में शैतान कहा गया है।

बौद्ध काव्यों में कहीं * विभ्रम, हर्ष और दर्प नामक मार के तीन पुत्र तथा रति, प्रीति और तृष्णा नाम की तीन कन्याएँ, कहीं काम, रति, क्षुत्पिपासा तृष्णा, इच्छा, भय, विचिकित्सा, क्रोध, मत्त, लोभ, श्लोक, सस्कार, मिथ्यालब्धयश, अभिमान, ईर्ष्या इत्यादि इसकी सेनाएँ † मानी गई हैं और इनका राजा मार नामक कहा गया है। काव्यों में मार के साथ गौतम का युद्ध बड़ी रोचकता के साथ लिखा गया है। यद्यपि मार ने गौतम को कई बार छकाना चाहा और उन्हें विषयभोग के अभिमुख करने के लिये अनेक प्रयत्न किए, पर गौतम उसके चक्र में न फँसे। इसने उनका पीछा कपिल-वस्तु में ही किया था और उनकी प्रव्रज्या में अनेक प्रकार के विघ्न

* तस्यात्मजाविभ्रमहर्षदर्पास्तिस्त्रोरतिप्रीतितृषण्कन्या ।

बुद्धचरितकाव्य ।

† कामस्ते प्रथमासेना, द्वितीया ते रतिस्तथा ।
तृतीयाक्षुत्पिपासा ते तृष्णा सेना क्षुत्पूर्विका ॥
पचमी स्थाननिच्छंते, भय षष्ठी निरुच्यते ।
सप्तमी विचिकित्सा ते क्रोध अष्टौतयाष्टमी ॥
लोभश्लोकौ च संस्कारौ मिथ्यालब्धं च यदश ।
आत्मान यश्चउत्कर्षेदश्वैषचवसयेत्परान् ।
एषा नमुचि ते सेना कृष्णधन्वो प्रतापवान् ॥

संज्ञितविस्तर ।

डालने चाहे थे। फिर जब उन्होंने उरुविल्व में छ वर्ष तक घोर तप किया, तब भी उनसे कई बार उसने कहा कि “ तू क्यों शरीर सुखाता है? तू दुर्बल हो गया है, अब तू मर जायगा। उठ, तू अपने घर जा। तू राजपुत्र है। तुझे राज्य-ऐश्वर्य्य भोगना चाहिए, न कि देह सुखाना। ” पर गौतम ने उसका तिरस्कार ही किया। अतः मे जब गौतम बोधिमूल में अटल समाधि लगाने के लिये कुशासन पर आसन लगाकर बैठे, तब मार को भय हुआ कि अब मेरी गति का अवरोध हो जायगा। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों की सम्मति ली और सब ने उसे मना किया, पर दैववश उसने किसी की न सुनी और अपनी सारी सेना को एकत्र किया और वह अपने समस्त पुत्रों और पुत्रियों को सग ले हाथ में पुष्पधनु प्रहण कर पाँच बाण लिए बोधिमूल के पास आया। पहले उसने रति-प्रीति आदि को विघ्न डालने के लिये गौतम के पास भेजा। उन लोगो ने बारी बारी से उनके पास आकर उन्हें फुसलाना चाहा, और जब गौतम उनके फुसलान में न आए, तब मार ने अपनी सेना से अनेक प्रकार के विघ्न डलवाने चाहे। वे लोग नाना प्रकार के भयानक रौद्र रूप धारण कर उन्हें भयभीत करते थे। वायु तेज चली, पानी बरसा, बिजली चमकी, तडपी और गिरी, पेड उखड गए, तूफान आया, सब कुछ भौतिक उत्पात हुए, पर इससे न तो बोधि वृक्ष का एक पत्ता ही हिला और न गौतम ही अपने आसन से डिगे। अब मार ने एक और माया रची। उसने बहुतेरी अप्सराओं को भेजा जो अत्यंत रूपयौवन-सपन्न होने पर भी उनके चारो ओर नगी

काम-कला करती हुई फिरने लगी। पर गौतम ने उनकी ओर दृष्टि उठाकर भी न देखा। अतः भै जब मार थक गया, तब वह उनके सामने स्वयं उपस्थित हुआ और उन्हें अनेक प्रकार के लौकिक आमोद-प्रमोद की प्रलोभना देने लगा, पर गौतम ने उसकी एक भी न सुनी। फिर उसने गौतम पर ताने मारना आरंभ किया। उस ने कहा—“गौतम, तूने राज्य-सुख अवश्य भोग किया है, तू मोक्ष का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। तूने पुण्य भी सचय नहीं किया है और न तूने राजा होकर यज्ञ ही किया है। किस बल पर तू मोक्ष की कामना कर मुमुक्षु बन बोधिमूल के नीचे बक-ध्यान लगा कर बैठा है ?” इस प्रकार मार की बातें सुन गौतम ने अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, दिशा, प्रदिशा आदि देवताओं को साक्षी देते हुए पृथिवी पर टकार मारी और कहा—

यज्ञो मया यष्टस्त्वमिहात्र साक्षी
निरर्गल. पूर्वभवेऽननद्य ।

तवेह साक्षी न तु कश्चिदस्ति
क्वचित्प्रलापेन पराजितस्त्वम्
इय मही सर्वजगत्प्रतिष्ठा

अपक्षपाता सचराचरे समा
इग प्रमाणं मम नास्ति मे मृषा
साक्षी त्वमस्मिन्मम सप्रयच्छतु ॥

मैंने यज्ञ किया, इसके लिये ये सब साक्षी हैं। पर निरर्गल और अनेक जन्मों से अननद्य, तेरा कोई साक्षी नहीं है। यह पृथिवी

जिस पर सारे जगत् की स्थिति है और जो पक्षपात-रहित सब चरा-
चर को समान दृष्टि से देखती है, मंत्री साक्षी है। भगवति वसुधरे ।
मै सत्य कहता हूँ, इसमे तू साक्षी दे ।

गौतम का पृथ्वी को टकारना था कि पृथिवी से एक
तुमुल शब्द हुआ और मगर यह कहता हुआ निस्तेज पृथिवी पर
गिर पडा—

दु खं भय व्यसनशोकविनाशन च,
धिक्कारशब्दमवमानगत च दैन्यम् ।
प्राप्तोस्मि अद्य अपराध्य सुशुद्धसत्वे
अश्रुत्व वाक्य मधुर हितमात्मजानाम्

(११) अभिसंबोधन

मार विजित्य सबल स हि पुरुषसिंहो
ध्यानसुखमभिमुग्धमभितोऽपि शास्ता ।
त्रैविद्यता दशवलेन यदा हि प्राप्ता
सरम्पिता दशदिशा बहुक्षेत्रकोट्य ॥

धीर गौतम अनेक प्रकार के उत्तेजन मिलने पर भी काम के बश मे न आए और उन्होने उसके जड-मूल को नाश कर दिया । काम के नष्ट होने से उनका मन एकाग्र हो गया । सब चंचलता जाती रही । उन्होने प्रबल दुर्दम मन को अपने दीर्घ-कालिक निरंतर अभ्यास से दमन कर काम के नाश से उत्पन्न अचल और ध्रुव वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया । चित्त के एकाग्र होने पर उनमे एक अलौकिक आनंद का संचार हो गया और उनके लिये समाधि क्ष का मार्ग साफ हो गया । उनके राग द्वेष आदि नष्ट हो गए, उनका चित्त शुद्ध, विमल, चंचलतारहित और शांत हो गया ।

चित्त की वृत्ति को एकाग्र कर उन्होने समाधि लगाई और वे सुगमता से सप्रज्ञात समाधि (सवितर्क ध्यान) मे मग्न हुए ।

* बौद्धों के हीनयान के ग्रन्थों में समाधि को ध्यान कहा है और सवितर्क, अवितर्क, निष्पीतिक और प्रदुःखाशुखध्वान उसके भेद माने गए है, जिन्हें पलबलि के योग शास्त्र में सप्रज्ञात, अक्षप्रज्ञात, सवीज और निर्बीज समाधि कहा है । महावान के ग्रन्थों में समाधि की अनेक भूमिवा मानी गई हैं ।

सप्रज्ञात * समाधि से वितर्क, विचार, आनन्द और स्मिता आदि का क्रमशः निरोध कर निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार आदि समाधियों में होते होते हुए वे असप्रज्ञात + समाधि में पहुँचे। सद्-वृत्ति का ग्रहण और असद्वृत्ति का त्याग कर उन्होंने सप्रज्ञात समाधि (सवितर्कध्यान) लाभ किया। फिर क्रमशः सद् और असद् उभय वृत्तियों के विरोध को उपशम कर वे असप्रज्ञात अवस्था को पहुँचे। फिर प्रीति और अप्रीति दोनों को उपेक्षा करते हुए उन्होंने † सजीव समाधि वा निष्प्रीतक ध्यान लाभ किया। फिर क्रमशः दुःख और सुख का उपशमन कर वे विशुद्ध निर्बीज समाधि में पहुँचे और उन्हें अदुःखासुखध्यान का आनन्द प्राप्त हुआ।

आषाढ की पूर्णिमा की पवित्र रात्रि सप्ताह में सदा आदर की दृष्टि से देखी जाने योग्य है। यह वही रात है जिस को उरुवित्त्व ग्राम के पास महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्बीज समाधि में मग्न कुमार सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वे गौतम से

* वितर्क विचारानदास्मिताजुगन्नात् संप्रज्ञात । १ । १७ शीणवृत्ते-
रभिज्ञातस्यैव सृष्टेयहीतुग्रहणग्राह्येषु तत्स्यतदजनता समापत्तिः । तत्रशब्दार्थ
ज्ञानविकल्पे सकोर्त्तसवितर्कसमापत्ति । स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपगूढ्येवार्थ
मात्रनिर्भाषानिर्वितर्का । एतयैवसविचारानिर्विचारचक्षुषमविषयात्वाख्याता

४० - ४३

† विराजप्रत्वयाभ्वासपूर्वे सस्कारशेषोऽन्य [असप्रवृत्ति] १ । १८

‡ सूक्ष्मविषयत्वचालिगपर्यवसानम् । ता एव सजीव समाधि । निर्वि-
चारवैशारदो अस्थ्यात्मप्रसाद । श्रुतभरातत्रप्रज्ञा । श्रुतानुमानप्रज्ञान्यामन्व
विषयाविशेषार्थत्वात् । तज्ज संस्कारोन्वसंस्कारप्रतिबंधी । तस्यापिनिरोधे
सर्वनिरोधान्निर्बीज समाधि । ४४ । ५०

गौतम बुद्ध कहलाए। कहते हैं कि चंद्रमा मे अमृत रहता है और वह अपनी किरणों से उसे बरसाता है। पर यह बात कवियों की कविता और पुराणों की गाथा मे ही थी। किसी ने कभी आकाश से अमृत की धारा बरसते न देखी और न सुनी ही। पर यह आषाढी पूर्णिमा सचमुच एक ऐसी रात थी जिस मे गौतम बुद्ध के ऊपर बोधि रूपी अमृत की वृष्टि हुई। वे बुद्ध हुए और अपने इस लब्ध ज्ञानामृत से सहस्रों प्यासी आत्माओं को चृत करके उनको शांति प्रदान की।

उस रात के पहले पहर मे गौतम को दिव्य चक्षु उत्पन्न हुए और उन्होंने सम्यक् दृष्टि लाभ की। इन दिव्य चक्षुओं के प्राप्त होने से उन्होंने ऊँचे नीचे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुर्गत सब प्राणियों को देखा कि बहुतेरे लोगो को मानसिक, वाचिक और कायिक पापों से आर्य्य धर्म-विरोधी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या कर्म और मिथ्या धर्म प्राप्त हुआ है जिससे वे मरण से अपाय, दुर्गति, विनिपात आदि नरको में पडकर दु ख भोग रहे है। और अनेक लोगो को मानसिक, वाचिक और कायिक सुचरित से सम्यग्दृष्टि, सम्यक्कर्म और सम्यक्धर्म प्राप्त हुआ है जिनसे वे सुगति स्वर्ग लोक मे सुख भोग रहे है। उन्हे सब प्राणी इस ससार के प्रबल कर्मबधन मे जकड़े हुए दिखाई पड़े। इसे बौद्ध लोग दिव्य-चक्षुज्ञान-दर्शन-विद्या कहते हैं। इससे गौतम की आँखों के सामने से तम का आवरण दूर हो गया और उन्हें आलोक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब दूसरा पहर आया। इस समय उन्हें पूर्वानुस्मृतिज्ञान का दर्शन प्राप्त हुआ।

वे इस ज्ञान की प्राप्ति से जातिस्मर हो गए और सैकड़ों सहस्रों जन्मों की बातें उन्हें स्मरण हुई कि मैं अमुक जन्म में अमुक थोनि को प्राप्त हुआ, इत्यादि। फिर रात के तीसरे पहर में उन्हें आश्रवज्ञानदर्शन नामक तीसरी विद्या प्राप्त हुई। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें समस्त ससार के प्राणी अविद्यांधकार-ग्रस्त दिखाई पडे। वे अपने मन में कहने लगे कि ससार मे लोग उत्पन्न होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर ऊँची नीची गति को प्राप्त होते हैं, पर अज्ञानवश इस बडे दुःख के स्कंध का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥

अब वे इन दु खों का निदान सोचने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जरा मरण दु खादि का कारण जन्म है। यदि जन्म न होता तो न दु ख होता और न जरा-मरण होता। पर जन्म क्यों होता है ? इसका हेतु क्या है ? सोचने से उन्हें मालूम हुआ कि जन्म का कारण धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप है, जिसे भव कहते हैं। क्योंकि इन्हीं के वशीभूत होकर प्राणियों को भोग के लिये जन्म ग्रहण करना पड़ता है। पर भव कहाँ से आता है ? विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि भव की उत्पत्ति उपादान अर्थात् कर्म से होती है। यदि कोई शुभाशुभ कर्म न करे तो न उसे धर्म होगा और न अधर्म, और जब धर्म और अधर्मरूप भव ही नहीं, तब जन्म क्यों और कहाँ से होगा। फिर वे उपादान का कारण अन्वेषण करने

* प्रज्ञा प्रासादनाश्च अशोचन् रत्नेचतीज्जनात् ।

भूचिष्टानिवशीलस्य सर्वाद् प्राज्ञानुपरवति ॥

लगे तो उन्होने निश्चित किया कि उपादान का हेतु तृष्णा है। तृष्णा ही मे फँसकर मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है। तृष्णा बिना कोई किसी कर्म मे प्रवृत्त होता ही नहीं। अब तृष्णा क्यों होती है ? इसका उत्पादक कौन है ? जब इस पर वे विचार करने लगे, तब उन्हें साक्षात् हुआ कि वेदना ही इस तृष्णा का कारण है, जिसे सुख दुःख आदि कहते हैं। पर वेदना की उत्पत्ति का हेतु उन्हें अन्वेषण करने से स्पर्श * ही प्रतीत हुआ। क्योंकि यदि स्पर्श, गन्ध, रूपादि न हों तो सुख दुःख आदि वेदनाएँ कहाँ से हो ? पर स्पर्शदि कहाँ से होते हैं ? स्पर्शादि का कारण षडायतन अर्थात् स्पर्शादि के प्रधान आधारभूत श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन ही हैं ॥ इस षडायतन का कारण विचारपूर्वक नामरूप, फिर नामरूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण सस्कार और सस्कार का कारण अविद्या उन्होने उत्तरोत्तर निर्धारित किया। इस प्रकार गौतम ने दुःख, समुदय, निरोधगामिनि और प्रतिपद नामक चार आर्य्य सत्यों का साक्षात्कार किया और उनको समस्त ससार कार्य्य-करण के सूत्र मे बद्ध ओतप्रोत दिखलाई देने लगा। उस समय प्रातः काल जब उषा का आगम हुआ और पूर्व दिशा मे भगवान् भुवनभास्कर निकलने की तैयारी करने लगे, तब उन्हें सम्यक्संबोधि प्राप्त हुई और उनका अतः करण बोधिज्ञान से परिपूर्ण हो गया। वे बुद्ध हुए। उस समय वे ब्रह्मानन्द मे निमग्न हो गए और यह उदानगान करने लगे—

* शौद्ध दर्शनों में इंद्रियों के विषयों को स्पर्श कहते हैं।

अनेक जाति ससार सधाविसमनिब्बस ।
गहकारक गवेसतो दु खजाति पुन पुन ।
गहकारक दिट्ठोसि पुन गेह न काहसि ।
सब्बा ते फासका भग्गा गहकूट विसकित ।
विसखारगत चित्त तण्हान खयमज्झगा । ❀

* मैं अनेक जन्म तक ससार में जन्मों के दु खों को सहता हुआ इस घर के बनानेवाले को ढूँढ़ता रहा, पर वह मुझे न मिला । हे घर के बनानेवाले ! मैंने आज तुझे देखा । अब तू फिर दूसरा घर न बना सकेगा । मैंने तो तेरे सब सामान तोड़ ताड़ डाले । तेरा गृहकूट ध्वस कर दिया । तेरा चित्त अब सत्कारहीन हो गया और तृष्णा का भी क्षय हो गया ।

(१२) सप्तसप्ताह

करतलसदृशो भूत् सुस्थिता मेदनीय
विकसितशतपत्राश्चोद्गता रश्मिमन्त ।
अमरशतसहस्रा ओनमी बोधिमद्ये
इमु प्रथम निमित्त सिद्धान्दे हि दृष्ट ॥

बोधिज्ञान प्राप्त होने पर महात्मा बुद्धदेव सात सप्ताह तक बोधिद्रुम के आस पास भिन्न भिन्न स्थानों में एक एक सप्ताह तक विचरते रहे । पहले सप्ताह में तो वे बोधिद्रुम के नीचे उसी स्थान पर रहे जहाँ उनको बोधिज्ञान लाभ हुआ था, और वहाँ बैठकर वे द्वादश निदान ॐ के प्रतीत्य समुत्पाद-तत्व का विचार करते रहे । ललितविस्तर का मत है कि इस सप्ताह में उन्होंने प्रीत्याहारव्यूह नामक समाधि का अनुष्ठान किया † । दूसरे सप्ताह में वे बोधि पर्य्य क

* द्वादश निदान ये हैं—अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जराविदु ख, स्कंध ।
व्या—अविद्याप्रत्यया, संस्कारा संस्कारप्रत्ययं विज्ञान, विज्ञानप्रत्यय नामरूप, नामरूपप्रत्यय षडायतनं, षडायतनप्रत्ययः स्पर्श, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादान, उपादानप्रत्ययो भवो, भवप्रत्ययजाति जातिप्रत्यया जरासंशयोक् परिवेददु खदौर्भनस्वोपायाया सम्भवन्त्येव केवलस्य महतो दु खस्कंधस्य समुदयो भवति समुदय ।

† ललितविस्तर का मत है कि महात्मा बुद्धदेव दूसरे सप्ताह में चक्रमण कहते रहे और तीसरे सप्ताह में वे अनिनेष होकर बोधिर्गड का निरीक्षण करते बैठे रहे । व्या— 'अनिसबुद्ध बोधिस्तयागत प्रथमे सप्ताहे

से उठकर बोधिवृक्ष के पूर्वोत्तर कोण में १४ धनु पर जिसे अभिनिमेष स्थान लिखा है, जाकर बोधि वृक्ष की ओर मुँह करके एक सप्ताह तक अभिनिमेष होकर बैठे रहे । तीसरे सप्ताह में अभिनिमेष स्थान से पाँच धनु बोधि वृक्ष की ओर चलकर पूर्व से उत्तर और उत्तर से पूर्व को एक सप्ताह तक चक्रमण * करते रहे । चौथे दिन वे चक्रमण से रत्नागृह वा रत्नाघर को गए । यह स्थान बोधि द्रुम से उत्तर पश्चिम में १० धनु पर है । यहाँ महात्मा बुद्धदेव ने प्राचीन बुद्धों के उपदेश-क्रम पर विचार किया । ललितविस्तर का मत है कि चौथे सप्ताह में वे रत्नाघर से चलकर अजपाल अश्वत्थ के नीचे गए । यह अजपाल अश्वत्थ महाबोधि वृक्ष से पूर्व दिशा में ३२ धनु पर है । यहीं महात्मा बुद्धदेव ने बोधि-प्राप्ति के लिये बोधिवृक्ष के नीचे आने के पूर्व वैशाख पूर्णिमा के प्रातः काल के समय सुजाता के हाँथ से भिक्षा ली थी । कहते हैं कि यहाँ पर फिर मार की पुत्रियो ने † आकर उन्हें डिंगाने की प्रयत्न आरम्भ

तत्रैवावने स्यात् इहऽनवाप्तुत्तरा सन्धक संबोधिरभिसंबुद्धा इहमवाऽनघर-
श्राद्धं जातिजराभरणाद्दुःखस्थान्त कृति इति । द्वितीये सप्ताहे तथागतो
दीर्घचक्रमणं चक्रमतेस्म । त्रिसाहसुप्रहासाहस्त्रलोक धातुपुपयुह । तृतीये
सप्ताहे तथागतोऽनिमिष बोधिर्भङ्गनीसतेस्म । इहाऽनवाऽप्तुत्तरा सन्धक् संबो-
धिरभिसंबुद्धा अनघराश्राद्धं जराभरणाद्दुःखस्वात , कृत । इति २४ अध्याय ५

* बौद्ध ग्रंथों में देहलने को चक्रमण कहते हैं ।

† ललितविस्तर का मत है मार ने चौथे सप्ताह में जब वे दीर्घचक्रमण कर रहे थे, आकर विघ्न करना प्रारंभ किया और अपनी कन्धाश्र्वाँ रति, अरति, और तुष्णा को भेजा, और जब वे उन्हें वश नहीं कर सकीं तब वे मार के पास जाकर बोलीं- --

किया, पर गौतम बुद्ध का मन विचलित न हुआ। जब वे अपना सब कल बल कर थक गईं, तब गौतम ने हँसते हुए कहा—

यस्स जित नावजीयति जितमस्स नां याति कोचि लोके ।

तं बुद्धमनतगोचर अपद केन पदेन नेसथ ?

यस्स जालिनी विसत्तिका तण्हा नत्थि कुहिम्हि नेत वे ।

त बुद्धमनतगोचर अपद केन पदेन नेसथ ? ।

जिसके द्वारा जीते जाने पर फिर दूसरो के जीतने को नहीं रहते और जिसके जीतने पर फिर कोई पीछे जीतने को रह ही नहीं जाता, उस अनतगोचर अपद बुद्ध को हे वृष्णा आदि, तुम किस पद वा उद्योग से खींच सकती हो ? जिसको विशक्ति के जाल में फँसाने-वाली वृष्णा फिर कहीं नहीं ले जा सकती, उस अनतगोचर अपद बुद्ध को हे वृष्णा आदि, तुम किस पद को ले जा सकती हो ?

यह बात सुनकर मार की कन्याएँ हारकर जहाँ से आई थी, वहाँ चली गईं। यहीं पर उनके पास आकर एक ब्राह्मण ने यह प्रश्न किया कि “गौतम ! ब्राह्मण किसे कहते हैं ?” वह ब्राह्मण जाति-अभिमान में इतना चूर रहता था कि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरे वर्ण के मनुष्यों से सिवाय हूँ हूँ करने के स्पष्ट शब्दों में

सत्त्व वदसि नस्तात न रागेण स नीयते,

विषयं मे ह्यतिक्रातस्तस्माच्छोषामहे भृशम् ।

वीक्ष्येत यदसौ रूप वदस्माभिर्विनिर्मितम्,

गौतमस्य विनाशार्थं ततोऽस्य हृदयं स्फुटेत् ।

तत्साधुनस्तातेदं जराजर्जरघोरमसर्पापव ।

यह सुन मार ने कहा— नाह पश्यसि तं लोके पुष्यं सवराचरे ।

संभाषण तक नहीं करता था। इसी लिये लोगो ने उसका नाम
'हुँहुक' रख दिया था। गौतम ने उसके पूछने पर कहा—

यो ब्राह्मणो वा कितपापधम्मो
निहुहुँको निक्कसावो यतत्तो
धम्मेन सो (ब्राह्मणो) ब्रह्मवादवदेय्य ।
यस्सुस्सदान्तिथि कुहिँच लोकेति ।

जो ब्राह्मण पाप-धर्म नहीं करता, किसी को हूँ हूँ नहीं करता
और कषायरहित यत्नात्मा है, जो वेदातज्ञ है और जिसने ब्रह्मचर्य्य
पालन किया है, जिसको इस लोक में कोई विचलित करनेवाला
नहीं है, वही ब्राह्मण ब्रह्मचर्य्य का उपदेश कर सकता है।

छठे सप्ताह मे वह अजपाल से चलकर दक्षिण और मुचलिंद
हृद पर गए *। यह मुचलिंदहृद महाबोधि वृक्ष से दक्षिणपूर्व के
कोण में इक्ष्वावृन धनु पर था। यहाँ एक छोटा सा तालाब था
जिसके किनारे मुचकुद का एक पेड़ था। पाली मे मुचकुद को
मुचलिंद कहते हैं और इसी लिये इस हृद का नाम मुचलिंद-हृद वा
मुचलिंद-हृ था। यहाँ सात दिन तक मूसलाधार पानी बरसा और

* ललितविस्तर का मत है कि पाचवे सप्ताह में गौतम बुद्ध मुचलिंद
नागराज के भवन में रहे और इस सप्ताह में वहाँ बड़ा पानी बरसा
और नागराज ने स्वर्ण आकर अपने फन की छाया उनके सिर पर
कर के उन्हें पानी से बचाया।

बुद्धस्वयेगह्मधिष्ठान शकजुवात्क तुमन्वथा ।

शीघ्रजत्याग्निवेदवन्तमित्तजय स्वकृत्तं जुमे ।

सर्वं पौराणिक काय करिष्वति बयानतत्त् ।

कहते हैं कि इस सप्ताह में एक नाग, जिसे काल नाग वा शेषनाग कहते हैं, दह से निकलकर गौतम के ऊपर अपने सहस्र फणों से छाया किए रहा और उसने वृष्टि से उनकी रक्षा की। यहाँ गौतम के मुँह से यह उदान निकला—

सुखां विवेकस्तुष्टस्य श्रुतधर्मस्य पश्यत ।

अव्याबध्य सुखं लोके प्राणिभूतस्य सयम ॥

सुखा विरागता लोके पापाना समतिक्रम ।

अस्मिन्मानुष्यविषये एतद्वै परम सुखम् ॥

विवेक-तुष्ट और श्रुतधर्म को यह देखकर सुख है कि लोक में अव्याबाध सुख प्राणिमात्र का सयम है। विरागता सुख है, पापों से बचना सुख है, इस मनुष्य-लोक में यही परम सुख है।

पानी बढ़ होने पर वे सातवे सप्ताह में मुचलिंद-दह से पश्चिम राजायतन नामक स्थान पर गए। राजायतन ॐ बोधि वृक्ष से ४० धनु पर दक्षिण दिशा में था। यहाँ गौतम बुद्ध एक सप्ताह तक रहे। सप्ताह के अंत में देवताओं ने उन्हें दिव्य हरीतकी, नाग-लता और अनववतप्रहद का जल दिया। यहाँ गौतम बुद्ध जल से हाथ मुँह धो नाग-लता से दत्तधावन कर दिव्य हरीतकी खाकर बैठे थे कि इसी बीच में उत्कल देशवासी त्रपुष और भल्लिक नामक दो

* ललितविस्तर में राजायतन का नाम नारायण लिखा है। उसमें बह भी लिखा है कि उन लोगों की गाड़ियों के पहिए महात्मना बुद्धदेव के तेज से झूमि में घूमने लगे। गाड़ियों के पहिए घूमने पर वे चबरास हुए नारायण के नीचे पहुँचे।

वैश्य, जो पाँच गाडी शालि लिप उत्कल से आ रहे थे, पहुँचे । कहते हैं कि यहाँ पहुँचने पर उनकी गाडियों के चक्के कीचड़ में फँस गए । निदान उन्हें अपनी गाडियों को निकालने की चिन्ता पडी । वे इधर उधर उद्विग्न फिर रहे थे कि वे राजायतन वृक्ष के नीचे पहुँचे और वहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को बैठे देख उन्हें प्रणाम कर उन्होंने उनके सामने सत्तू और मधु के मोदक अर्पण किए । महात्मा बुद्धदेव ने उनके अर्पित मोदक को सहर्ष अपने भिक्षापात्र ❀ में ले लिया और उनको भक्षण कर उन्हें अपना केश देकर यह आशीर्वाद दिया—

दिशा स्वस्तिकर दिव्य मागल्य चार्थसाधकम् ।

अर्था व सम्मता सर्वे भवत्वाशु प्रदक्षिणा ।

* बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि उस समय गौतम बुद्ध को चातुर्भङ्गा राज वैश्रवण धृतराष्ट्र, विरुडक और विष्णुपाद्य ने चार पात्र दिए थे जो गवा के शर्वत के काले पत्थर के बने थे । महात्मा गौतम बुद्ध ने उन पात्रों को एक दूसरे पर धर के दबा दिया था और वे एक दूसरे में समाविष्ट होकर एक ही गए थे ।

(१३) काशी को प्रस्थान

संवल निहत्य मार बोधि प्राप्नो हिताय लोकस्य ।

वाराणसीमुपगतो धर्मचक्रप्रवर्तनाय ॥

त्रपुष और भल्लक नामक वैश्यो के दिए हुए मोदको को खां और उन्हे अपना केश दे बिदाकर गौतम राजायतन वृक्ष-मूल से उठे और अजपाल वृक्ष के नीचे आए । यहाँ आसन लगा बैठ कर वे सोचने लगे कि मैंने अनेक जन्म तपश्चर्या करके इस अपूर्व विशुद्ध बोधिज्ञान को प्राप्त किया है । बडी कठिनाई से इस ससार-रूपी पहेली का गूढतत्व मेरी समझ में आया है । यह तत्व अत्यंत दुर्बोध और सूक्ष्म है । ससारी लोग राग द्वेष मद मत्सर मे ऐसे लिप्त हैं कि उन्हे ससार के तत्व पर विचार करने का अवकाश ही नहीं है । वे इस क्षणिक आमोद प्रमोद मे ओतप्रोत हो रहे है । यदि मैं इन ससारी लोगो के सामने द्वादश निदान की व्याख्या करूँ तो ये लोग उसे समझ नहीं सकते । ससार मे अधिकारी पुरुष का अभाव सा हो रहा है । वासना के क्षय होने ही पर मनुष्य मोक्ष का अधिकारी वा मुमुक्षु होता है और ऐसे ही लोग इस तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं । राग द्वेष मोह मत्सर आदि से युक्त ससारी लोग अनधिकारी हैं । वे मेरे नवानुभूत ज्ञान को नहीं समझ सकते, और ऐसे लोगो को उसका उपदेश करना भी व्यर्थ ही है । अब क्या करूँ ? मै इस ज्ञान के उपदेश के लिये अधिकारो कहाँ से पाऊँ ? ससार के लोग तो मोह के

मद मे उन्मत्त पडे हैं, उनकी आँखो पर परदा पडा है। वे अपने हित की बात नहीं समझते। उनकी दशा ठीक उस कुत्ते की नाई है जो बैठा हुआ सूखी हड्डी चबाता है और हड्डी की रगड से अपने गलफडों से निकले हुए रक्त के स्वाद को हड्डी का स्वाद समझ अपनी चृषि मानता है। इनका दु ख देखकर तो मेरा कलेजा फटता है। पर यदि मैं उन्हें उनकी अवस्था समझाने जाऊँ तो वे मेरी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। बडी ही गूढ़ और चकरदार समस्या है। क्या यह बोधि-ज्ञान, जिसे मैंने इतने परिश्रम से प्राप्त किया है, मेरे साथ ही जायगा और यही इसका अंत हो जायगा ? पर किया क्या जाता, अधिकारी व्यक्तियो का उस समय सर्वथा अभाव ही अभाव था। पडितगण कर्मकांड के जाल मे फँसे हुए थे और इतर जनों का अध्यात्म की ओर कुछ ध्यान नहीं था। दोनों कोटियो में उन्हें अनधिकारी ही अनधिकारी देख पडते थे। इसी सोच मे वे पडे थे कि अचानक उन्हें आचार्य्य रुद्रक का ध्यान आया। स्मरण आते ही उनका अंत करण प्रेम से गद्गद हो गया। उन्होंने अपने मन मे कहा—“अच्छा चलो, मैं अपने इस नवाविष्कृत बोधि-ज्ञान को अपने आचार्य्य रुद्रक के सामने, जिनसे मैंने अध्यात्म विद्या अध्ययन की है, गुरुदक्षिणा रूप में समर्पण करूँ। रुद्रक एक वयोवृद्ध सयमी पुरुष हैं। उनका अंत करण योगानुष्ठान से विमल हो गया है। उनके राग द्वेष मोहादिक बधन शिथिल पड गए हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध और परिष्कृत है। अवश्य वे इस बोधिज्ञान के अधिकारी हैं।” वे यह निश्चय कर अजपाल से चलना ही चाहते थे

किं उनको यह समाचार मिला कि आचार्य्य रुद्रक का परलोकवास हो गया और अब वे इस संसार में नहीं हैं। यह जानकर महात्मा बुद्धदेव को बड़ा शोक हुआ। वे अपने मन में कहने लगे—“ हा। आचार्य्य रुद्रक। शोक है कि आप इस संसार में नहीं हैं। नहीं तो आज आप हमारे इस नवीन साक्षात्कृत ज्ञान को सुन कितने प्रसन्न होते।” थोड़ी देर आचार्य्य रुद्रक के शोक से सतप्त हो कर वे अपने मन में यह विचार करने लगे कि यदि उत्तम अधिकारी नहीं हैं, तो चलो किसी मध्यम अधिकारी को ही यह ज्ञान दें जिससे यह ज्ञान मेरे बाद संसार में लोगों के कल्याण करने के लिये रह तो जाय। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आराड कालाम को मध्यम अधिकारी जान उसके पास चलकर उसे अपने धर्म का संदेश सुनाने के लिये राजगृह की ओर जाने का विचार किया। वे उठकर राजगृह का मार्ग लिया ही चाहते थे कि उन्हें यह समाचार मिला कि आराड कालाम भी इस संसार में नहीं है। अब तो गौतम को चारों ओर अँधेरा ही अँधेरा दिखाई देने लगा। उन्हें नैराश्य हो गया और वे बड़ी चिंता में निमग्न हुए। वे सोचने लगे कि—“क्या मैं अकेला इस बोधिज्ञान का सुख भोगूँ ? ऐसा करने से मुझ में और इतर जनों में क्या भेद रह जायगा ? क्या अकेले किसी सुख को ऐसी अवस्था में भोगना जब कि मेरे अन्य भाई दुःख-सागर में निमग्न हैं, स्वार्थ नहीं है ? भावी सतान को जब यह मालूम होगा कि सिद्धार्थ ने अश्रुतपूर्व विज्ञान लाभ किया और उसने किसी दूसरे को वह ज्ञान नहीं दिया, तो वे मुझे क्या कहेंगे ? अब क्या करूँ, अधिकारी कहाँ से लाऊँ ?

हाय ! उत्तम और मध्यम अधिकारी जो थे, वे चल बसे । यदि मैं ज्ञान दूँ तो किसे दूँ ? शास्त्रों में अनधिकारी को ज्ञान का उपदेश करने का निषेध है और बह ठीक भी है । जिस प्रकार ऊसर में बोया हुआ बीज निष्फल होता है, वैसे ही अनधिकारी को ज्ञान का उपदेश करना भी निरर्थक होता है । यही नहीं, उल्टे अनर्थकारी भी होता है । क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? रोगियों को अपने रोग की खबर नहीं । कोढ़ी अपने कोढ़ को ही आरोग्य का चिह्न समझ रहे हैं । हाय, पाप ने मनुष्यों की आत्मा को कहाँ तक कलुषित कर डाला है ! क्या करूँ, किस तरह मनुष्यों की आँखों से परदा हटाऊँ कि वे सत्य धर्म को देख सकें ? ”

वे इसी उधेड़-बुन में पड़े थे कि उन्हें अचानक पंचभद्रवर्गीय भिक्षुओं का स्मरण आया जो उन्हें वहाँ छोड़ काशी की ओर चले गए थे । उनका स्मरण आते ही एक बार उन्हें फिर आशा बँधी । उन्होंने अपने मन में कहा कि अच्छा, यदि उत्तम और मध्यम अधिकारी नहीं मिलते हैं तो अधम अधिकारी ही सही । चलो, उन्हीं को इस अपूर्व ज्ञान का उपदेश करे । उनकी आत्मा अवश्य अन्यों की आत्मा से शुद्ध है । उनके सस्कार अच्छे हैं । चाहे व निष्कृष्ट कोटि के ही सही, अधिकारी तो हैं । उनसे बढ़कर मुझ इस विज्ञान के दान के लिये इस ससार में दूसरे पात्र मिलने कठिन हैं । यह सोच वे अपने मन में काशी चलकर उन पंचभद्रवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश करने का दृढ़ सकल्प कर अपने आसन से उठे और भिक्षु-पात्र ले काशी की ओर चलते हुए ।

गौतम बुद्ध अजपाल से उठकर काशी की ओर जा रहे थे। अभी थोड़ी दूर गए थे कि मार्ग में उन्हें आजीवक * संप्रदाय का उपक नामक एक मनुष्य मिला। यह आजीवक मार्ग में सामने से आ रहा था। मार्ग में गौतम को दक्षिण से अपने सन्मुख आते हुए देख उनकी आनन्दमयी मूर्ति का दर्शन कर वह अत्यंत विस्मित हुआ। उनका ब्रह्मानन्द में मग्न रूप उसके अतःकरण में अकिन् हो गया। पास पहुँचने पर उसने उन्हें प्रणाम कर पूछा—

“ भगवन् ! आप के मुख की आकृति शांत, प्रसन्न और आनन्दपूर्ण देख पडती है, जिससे मालूम होता है कि आप ब्रह्मनिष्ठ हैं। कृपापूर्वक मुझे यह बतलाइए कि आपने किस गुरु के मुख से इस अलौकिक ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ग्रहण की है।” इस पर महात्मा बुद्धदेव ने हँसकर आजीवक को उत्तर दिया—

सब्बाभिभू सव्वविदो हमस्मि

सव्वेसु धम्मेषु अनुपपलित्तो ।

सव्व जयो तनक्खयो विमुत्तो

सय अभिन्वाय कमुद्दिसेय्य ॥

हे आजीवक ! मैंने सब कुछ स्वयं अनुभव किया है और जाना है। मैं सब धर्मों से अलिप्त हूँ, मैंने सब को जीत लिया है, मेरी वासनाएँ जिनसे शरीर ग्रहण करना पडता है, क्षीण हो गई हैं और मैं जीवनमुक्त हो गया हूँ। मैंने ये सब बातें स्वयं जानी हैं, मैं किसी बताऊँ जिससे मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ।

* वह संप्रदाय वैष्णव धर्म का पूर्वरूप था।

आजीवक ने महात्मा गौतम बुद्ध के इस वचन को सुनकर कहा कि—“यह सभव है, पर भगवन् ! यह तो बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं ।” आजीवक के प्रश्न पर गौतम बुद्ध ने कहा—

वाराणसी गमिष्यामि गत्वा वै काशिका पुरी ।

धर्मचक्र प्रवर्तिष्ये लोकेस्वप्रतिवर्तितम् ॥

अर्थात् मैं काशी जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं धर्मचक्र का प्रचार करूँगा । यह वह धर्मचक्र होगा जिसे कोई फिर उलट नहीं सकता ।

आजीवक तो झन्झकी यह बात सुन दक्षिण को चला गया और महात्मा गौतम बुद्ध गया मे आए । गया मे वे नागराज सुदर्शन के अतिथि रहे । नागराज ने उनकी पूजा अन्न-वस्त्र से की और वे रात भर बटों रहकर प्रातः काल काशी को रवाना हुए । दूसरे दिन वे रोहितवस्तु में, तीसरे दिन अनाल नामक गाँव में और चौथे दिन सारथिपुर मे ठहरे । उन स्थानों के लोगों ने उनका सत्कार भिक्षा-प्रदान से किया । सारथिपुर से चलकर वे गंगा जी के किनारे पर पहुँचे । वर्षा के कारण गंगा जी बढी हुई थी । वहाँ मल्लाह ने उनसे उतरवाई माँगी, पर उनके पास था ही क्या जो वे उसे देते । निदान मल्लाह ने उन्हें उतारने से इन्कार किया । दृढव्रत गौतम गंगा को बिना नाव के ही पारकर काशी मे पहुँचे और नगर में भिक्षा कर वे काशी से ऋषिपतन के जगल की ओर चले ।

सोय दृढप्रतिज्ञो वाराणसीमुपगतो मृगदावम् ।

चक्र ह्यनुत्तरमसौप्रपत्तिताह्यद्भुत श्रीमान् ॥

(१३) धर्म-चक्र-प्रवर्तन

वाचाय ब्रह्मरुतकिन्नरगर्जिताय
अगै सहस्रनियुतेभि समुद्रताय ।
बहुकल्पकोटिसदसत्यसुभाविताय
कौण्डिन्यमालपति शक्यमुनि स्वयभू ॥

काशी नगर में भिक्षा ले भोजन कर गौतम ने वरुणा नदी पार की और फिर वे ऋषिपतन जंगल के मृगदीव नामक प्रदेश में, जहाँ कौण्डिन्य, वप, भद्रिय, महानाम और अश्वजित् नामक पच-भद्रवर्गीय भिक्षु घोर तप करते हुए रहते थे, पहुँचे । ये पचवर्गीय भिक्षु गौतम को गया में, जब उन्होंने अनशन व्रत त्यागा था, छोड़ कर चले आए थे । उन्हें गौतम से एक प्रकार का नैराश्य हो गया था । उन लोगो ने उन्हें भीरु समझा था और उनका अनुमान था कि गौतम अब योग-भ्रष्ट हो गया । अब उसे बोधि-ज्ञान कभी प्राप्त न होगा ।

गौतम को काशी से अपने आश्रम की ओर आते देख पच-भद्रवर्गीयो को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे लोग उनसे उपेक्षा करने लगे और परस्पर कहने लगे कि गौतम तो अब भिक्षा खा खा के मोटा हो गया है, वह यहाँ क्यों आ रहा है ? जब गौतम उनके आश्रम में पहुँचे, तब उन लोगो ने उनका अर्घपाद्यादि से सत्कार कर आसन दिया । उन लोगो ने गौतम से कहा—“कहो गौतम ! अब इधर कैसे तुमने फेरा किया ?” गौतम ने कहा—

“ भिक्षुगण ! मैंने बोधि-ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अब तुम लोगों को उसका उपदेश करने के लिये यहाँ आया हूँ ।”

गौतम की बात सुन वे लोग उनकी हँसी उड़ाने लगे और उनसे उपेक्षा करने लगे । पर गौतम ने उनसे कई बार कहा कि—“ भिक्षु-गण ! तुम लोग विश्वास करो, मैंने बोधि-ज्ञान प्राप्त किया है और मैं तुम्हें उपदेश करने के ही लिये यहाँ आया हूँ । मैंने ससार के निदान को जान लिया और अब मैं जीवनमुक्त तथा विगत-शोक हूँ ।” उनकी इस प्रकार की दृढतापूर्ण वाणी सुन कौडिन्य, जो उन सब में वधोवृद्ध था, उनके उपदेश सुनने को उत्कण्ठित हुआ । उसने अपने साथियों से कहा—“ भिक्षुगण ! बिना सुने तुम लोग यह कैसे कह सकते हो कि गौतम को ज्ञान लाभ नहीं हुआ ? जब वह इस दृढता से कहता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उपदेश सुनें और यदि ग्रहण करने योग्य हो तो उसे ग्रहण करें ।”

युक्तियुक्तमुपोदय वचन बालकादपि

अन्यतृणमिव त्याज्यमप्युक्त पद्मजन्मना ।

जब सायकाल हुआ तो सब लोग आश्रम में बैठकर गौतम का उपदेश सुनने लगे । गौतम ने कहा—

ॐ “ हे भिक्षुओ सन्यासी वा परिव्राजक को दो अर्तों का सेवन न करना चाहिए । वे दोनों अर्त कौन हैं ? पहला काम-विषय-

* सब से सुत एक समय भगवा द्वाराणसिब विहरति इतिपत्ते सिगदाये खत्र खो भगवा पचबग्गीये भिक्षु आत्तेति -

वासना में सुख के लिये अनुयोग करना । यह अत अत्यत हीन, प्राम्थ्य, अध्यात्म मार्ग से पृथक् करनेवाला, अनार्य्य और अनर्थ-सहित है । दूसरे शरीर को क्लेश देकर दुःख उठाना । यह भी अनार्य्य और अनर्थसहित है । हे भिक्षुओ ! तथागत अर्थात् मैंने इन दोनों अतो को त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा वा मार्ग को जाना है । यह मध्यमा प्रतिपदा चक्षु देनेवाली और ज्ञानप्रदायिनी है । इससे उपशम, अभिज्ञान, सबोधन और निर्वाण प्राप्त होता है ।

द्वे मे भिक्षवस्वे अन्ता पक्वजितेन न सेवितव्वां । कतमे द्वे ? यो चार्थं कामेसु कामसुखस्त्विकानुयोगी हीनो गम्भो पेशुष्कनिको अनरियो अनत्थ-संहितो यौ चार्थं अत्त किलमसाद्योगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो । एते खो भिक्षवस्वे उभौ अत्ते अनुपगम्भ सज्जिक्कना पटिपदा तवागततेन अभिससुद्धा चक्खु करणी ज्ञाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सबोधाव निब्बानाय सबसत्ति ।

कतना च सा भिक्षवस्वे सज्जिक्कना पटिपदा तवागततेन अभिससुद्धा चक्खुकरणी, ज्ञाणकरणी, उपसमाय, अभिज्ञाय, सबोधाव निब्बानाय सबसत्ति ? अकमेव अरियो अद्दु गिको गग्गो । सेवथेदं -सन्नादिहिं, सम्मासंक्कपो, सम्मावाचा, सम्माकम्मंतो, सम्माअजाजीवो, सम्मावाचानो सम्मासति, सम्मासमाधि । अर्थ खो भिक्षवस्वे सज्जिक्कना पटिदा तवागततेन अभिससुद्धा चक्खुकरणी ज्ञाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सबोधाव, निब्बानाय सबसत्ति ।

इदं खो पन भिक्षवस्वे दुक्खं अरिवसच्छं । जातिपि दुक्खं, जरापि दुक्खो व्याधिपि दुक्खो, भरणापि दुक्खो, अपियेभिर्संपयोगो दुक्खो, पियेभिर्बिषय-होगो दुक्खो, यपिच्छंत न सभंति तं पि दुक्खं, खिसीन पंचीपादानक्ख-न्नोपि दुक्खं ।

इदं खो पन भिक्षवस्वे दुक्खससुदयं अरिवसच्च । पाप तरहापानेअभयिका मन्दिरागसहयता तन्नतज्जाभिनन्दिनी । सेवथेदं कामतपहर, बिषवतपहर ।

हे भिक्षुगण ! वह कौन सी मध्यमा प्रतिपदा है जिसे तथागत ने
 क्षान्ता किया है और जो चतुकरणी और ज्ञानकरणी तथा उप-
 शम, अभिज्ञा से बोध और निर्माण की ओर ले जानेवाली है ?
 वह यही आर्य्य अष्टांगिक मार्ग है । वह यह है-सम्यक्कर्मति, सम्य-

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरिवसच्छ । यो तस्सायेव तथहाय
 असेसबिरागं, निरोधो, चागो, पटिस्सग्गो, सुप्पि, अनालयो ।

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधयानिनी पटिपदा अरिवसच्छ । अब-
 नेव अरिवसच्छ अट्ठ गिक्खो मग्गो । सेट्थयेदं सम्भादिट्ठि, सम्भासंक्रप्पो,
 सम्भावाचा, सम्भाक्कम्मत्तो, सम्भाअत्तीवो, सम्भाबावाणो, सम्भासति, सम्भा-
 सनाधि ।

इदं दुक्खं अरिवसच्छाति से भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेषु चक्खु
 उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि विज्जा उदपादि, आलोको उद-
 पादि । तं खो पनिदं सुक्खं अरिवसच्छ परिजेद्वन्ति से भिक्खवे पुब्बे अननु-
 स्सुतेसु धम्मेषु, चक्खुं उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा
 उदपादि, आलोको उदपादि, ।

इदं दुक्खचतुद्वं अरिवसच्छाति से भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेषु चक्खु
 उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उद-
 पादि तं खो पनिदं दुक्खचतुद्वं अरिवसच्छ पहातब्बति से भिक्खवे पुब्बे
 अननुस्सुतेसु धम्मेषु, चक्खुं उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि,
 विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि ।

इदं दुक्खनिरोधं अरिवसच्छति से भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेषु,
 चक्खुं उदपादि जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको
 उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरिवसच्छसक्खेति से भिक्खवे पुब्बेषु
 अननुस्सुतेसु धम्मेषु, चक्खुं उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि,
 विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । त खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरिवस-
 च्छति से भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेषु, चक्खुं उदपादि, जारा उदपादि,
 पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि ।

गृह्णति, सम्यक्सकल्प, सम्यग्वाचा, सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्समृति और सम्यक्समाधि । हे भिक्षुओ ! यही मध्यमा-प्रतिपदा है जिसे तथागत ने साक्षात् किया है । यह चक्षुकरणी और ज्ञानकरणी है और यही मनुष्य को उपशम, अभिज्ञा, सबोध और निर्वाण तक पहुँचानेवाली है ।

हे भिक्षुओ ! पहला आर्य्य-सत्य दुःख है । जाति अर्थात् जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि दुःख है, मरण वा मृत्यु दुःख है, अप्रिय का मिलना दुःख है, प्रिय का विच्छेद दुःख है,

इदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिवसच्च त्ति ने भिक्खवे पुब्बेसु अननुस्सुतेधम्मेषु, चक्खु उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । तं खे पनिदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिवसच्चं भावेतब्बंति ने भिक्खवे पुब्बेसु अननुस्सुतेसु धम्मेषु, चक्खु उदपादि, ज रा उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । तं खे पनिदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिवसच्च भावितति ने भिक्खवे पुब्बेसु अननुस्सुतेसु धम्मेषु, चक्खु उदपादि, जारा उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि ।

वाच किक्ख ने भिक्खवे इनेसु चतुस्सु अरिवसच्चेषु एवं तिपरिवसितं द्वाद्दसाकारं यथाभूतं जाणदस्सन न सुविमुद्धं अहेसि नेव तावाह भिक्खवे सदेवकेलोकके सनारके ससमणब्राह्मणीया पजवा सदेवसजुरावा अनुत्तर सन्ना-सवोधि अभिसज्जुहोति पचचज्जाति । ततो च खे ने । तक्खवे इनेसु चतुस्सु अरिवसच्चेषु एवं तिपरिवसितं द्वाद्दसाकारं यथाभूतं जाणदस्सन सुविमुद्धं अहेसि । अथाह भिक्खवे सदेवके सनारके ससमणब्राह्मणीया पजवा सदेव सज्जुवावा अनुत्तरं सन्नासवोधिं अभिसज्जुहोति पचचज्जाति । जाण न प्रव ने दस्सन उदपादि अकोपा ने भिक्खवे चित्तो विमुत्ति । अवं ने अविना ज्ञाति नत्थि ने पुनब्भवोति ।

जिसके लिये इच्छा की जाय और वह न मिले तो वह भी दु ख है, सन्तोष में पचोपादान स्कंध ही दु ख है ।

हे भिक्षुगण । दु खसमुदय नामक दूसरा आर्य्य-सत्य यह तृष्णा है जो पुनर्भव का हेतु है और नदिराग के साथ उत्पन्न हुई है और उन उन विषयो मे अभिनदन करनेवाली है । जैसे-कामतृष्णा, भव-तृष्णा, विभवतृष्णा ।

हे भिक्षुगण । तीसरा आर्य्य-सत्य दु खनिरोध नामक है । यह उस तृष्णा से अशेष अर्थात् पूर्ण वैराग्य-निरोध, प्रतिसर्ग मुक्त और अनालय है ।

हे भिक्षुगण । चौथा आर्य्य-सत्य निराधगामिनी प्रतिपदा है । इसी आर्य्य सत्य को अष्टागिक मार्ग कहते हैं । वे अष्टाग ये हैं-सम्यक्दृष्टि, सम्यक्सकल्प, सम्यक्वाचा, सम्यक्कर्मात्, सम्यगाजीव, सम्यगव्यायाम, सम्यक्समृति और सम्यक्समाधि ।

हे भिक्षुगण । यह दु ख नामक (पहला) आर्य्य सत्य पूर्व धर्मों मे सुना नहीं गया था । इसने मुझ मे चतु उत्पन्न किया, ज्ञान उत्पन्न किया, प्रज्ञा उत्पन्न की, विद्या उत्पन्न की और आलोक उत्पन्न किया ।

हे भिक्षुओ । यह दु ख नामक आर्य्य-सत्य परिज्ञेय है । यह पूर्व धर्मों मे सुना नहीं गया । इसने मुझ मे चतु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न किया । हे भिक्षुओ । मैंने इस दु ख नामक आर्य्य सत्य को जान लिया । यह पहले धर्मों में सुना नहीं गया था । इसने मुझ मे चतु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न किए ।

हे भिक्षुओ ! यह दु खसमुदय नामक दूसरा आर्य्य-सत्य पूर्व धर्मो मे कभी नही सुना गया था ।। इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए । हे भिक्षुओ ! यह दु खसमुदाय नामक आर्य्य सत्य त्यागने योग्य है । यह पहले धर्मो में नही सुना गया था । इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए । हे भिक्षुओ ! इस दु खसमुदय नामक आर्य्य-सत्य को मैंने त्याग दिया । यह पहले धर्मो मे नहीं सुना गया था । इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए ।

हे भिक्षुओ ! यह दु खनिरोध नामक तीसरा आर्य्य-सत्य पहले धर्मो मे नही सुना गया था । इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुआ । हे भिक्षुगण ! यह दु खसमुदय नामक आर्य्य-सत्य साक्षात् कर्तव्य है । यह पहले धर्मो मे नही सुना गया था । इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए । हे भिक्षुओ ! इस दु खनिरोध नामक आर्य्य-सत्य को मैंने साक्षात् कर लिया । यह पहले धर्मो मे नहीं सुना गया था । इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए ।

हे भिक्षुगण ! यह दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा नामक चौथा आर्य्य सत्य है । यह पहले धर्मो मे नही सुना गया था । इससे मुझ मे चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए । यह दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा नामक आर्य्य-सत्य भावना करने योग्य है । यह पहले धर्मो मे नही सुना गया था । हे भिक्षुगण ! इससे

मुझ में चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए। हे भिक्षुओ ! मैंने इस दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा नामक आर्य्य-सत्य की भावना कर ली। यह पहले धर्मों में नहीं सुनी गई थी। इससे मुझ में चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक उत्पन्न हुए।

हे भिक्षुओ ! जब तक इन चारों आर्य्य-सत्यों का जो त्रिप्रवर्तित होकर द्वादशाकार हैं, मुझे यथाभूत सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ था, तब तक मैंने न देवलोक में न मारलोक में, न श्रमण और ब्राह्मणीय-प्रजा में और न देव और मनुष्यों में यह स्पष्ट कहा था कि मुझे अनुत्तर सम्यक् संबोधि प्राप्त हुई और मैं अभिसंबुद्ध हुआ हूँ। हे भिक्षु गण ! जिस समय से मुझे इन चारों आर्य्य-सत्यों का जो त्रिप्रवर्तित होकर द्वादशाकार हैं, यथाभूत सुविशुद्ध ज्ञान-दर्शन हुआ, तब से मैंने देवलोक में, मारलोक में, श्रमण और ब्राह्मणीय प्रजा में, देवों और मनुष्यों में यह प्रकट किया कि मुझे अनुत्तर सम्यक् संबोधि हुई और मैं अभिसंबुद्ध हुआ, मुझ में ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हुए, मेरा चित्त निर्विकार और विसुक्त हुआ। अब मेरा अतिम पुनर्भव न होगा।”

यह उपदेश सुन कौडिन्य ने सब से पहले महात्मा बुद्धदेव के धर्म को स्वीकार किया। इस प्रकार पाँच दिन तक लगातार रात के समय उपदेश सुनकर धीरे धीरे क्रमशः वप, भद्रिय, महानाम और अश्वजित् ने भी महात्मा बुद्धदेव का धर्म स्वीकार किया और सब को भगवान् ने परित्राज्य ग्रहण करा यह उपदेश किया—“स्वाखा-तो धम्मो। चरत ब्रह्मचरिय सम्मादुक्खसत किरियायाति याव तेस

(११४)

आयुस्मन्तान उपसम्पदा अहोसि ।” अर्थात् धर्म स्वयं ख्यात है ।
समस्त दुःखों का नाश करने के लिये जब तक तुम्हें उपसम्पदा की
प्राप्ति न हो, ब्रह्मचर्य्य पालन करो ।

(१४) प्रथम चातुर्मास्य

कौण्डिन्य प्रथम कृत्वा पचकाश्रैव भिक्षव ।

षष्ठीना देवकोटीना धर्मचक्षुर्विशोधितम् ॥

पचवर्गी भिक्षुओं को धर्मचक्र का उपदेश कर उन्हें अपने धर्म की दीक्षा दे गौतम बुद्ध वर्षा ऋतु के आ जाने से तीन मास पर्य्य त काशी के ऋषिपतन नामक बन मे पचवर्गीय भिक्षुओं के आश्रम मे रहे । ~~वे चिन्य अपने~~ शिष्यों के साथ नगर में भिक्षा कर भोजन करते और आश्रम मे धर्म का उपदेश करते रहे ।

पचवर्गीय भिक्षुओं की दीक्षा हो जाने पर असित देवल का भाग्निनेय नालक वा नारद यही आकर भगवान् की शरण मे पहुँचा । भगवान् बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश कर मौन व्रत का उपदेश दिया । नालक भगवान् का उपदेश ग्रहण कर मौनी हो गया ।

इसी बीच मे काशी के एक समृद्धशाली सेठ को जिसका नाम यश था, वैराग्य उत्पन्न हुआ । महावग्ग मे लिखा है कि यश बडा श्रीसम्पन्न था । उसके तीन अद्भुत प्रासाद थे जिनमे वह जाडे, गर्मी और वर्षा मे अपना जीवन बडे आनन्द से बिताया करता था । एक दिन यश अपने वर्षा-ऋतु के प्रासाद मे था और दिन रात अपने मित्रोके साथ नाच रग मे लगा रहा । अधिक रात बीतने पर सब लोग थककर इतस्तत पडकर निद्रा के वशीभूत हो गए । उस समय उसे ससार की असारता का ज्ञान हुआ और वैराग्य उत्पन्न हुआ । यश ने अपने प्रासाद से निकलकर मृगदाव की राह ली ।

वहाँ उसे भगवान् बुद्धदेव एक वृक्ष के मूल में योगासन लगाए बैठे मिले। यश “ उपद्रुत वत भो । उपससठ वत भो । ” अर्थात् “घोर उपद्रव है, कठिन आपत्ति है ’ कहता चला जा रहा था कि भगवान् ने उसे जाते हुए देखकर बुलाया और कहा “ यश । सच है, बड़ा उपद्रव हो रहा है । आओ, हम तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे । ” गौतम की बात सुन यश उनके पास गया और अभिवादन कर बैठ गया । भगवान् ने उससे दानकथा, शीलकथा, स्वर्गकथा आदि कहकर धर्मचक्र का उपदेश किया । यश की आंतरिक ~~आँखें~~ ~~बुझ~~ गई । उसने उनका धर्म स्वीकार कर परिव्राज्य ग्रहण कर लिया ।

दूसरे दिन यश का पिता अपने पुत्र के निकल जाने से अत्यंत दुःखी हो उस को खोजने निकला और खोजता हुआ मृगदाव में भगवान् बुद्धदेव के आश्रम में पहुँचा । भगवान् ने उसे भी यश की भाँति दान, शील आदि के उपदेश देकर उसके अंतःकरण में भी वैराग्य का बीज बोया । यश के पिता को भी ज्ञान हो गया । जब पिता ने यश को घर चलने के लिये कहा, तो वह भगवान् का मुँह देखने लगा । गौतम ने कहा “ सेठ । यश को तो विराग हो गया, उसने धर्म को जान लिया । ” पिता ने उसकी यह दशा देख महात्मा बुद्धदेव और यश दोनों को अपने घर भोजन करने के लिये आमंत्रित किया । दूसरे दिन गौतम बुद्ध यश की साथ लेकर उसके पिता के घर भिक्षा के लिए आए और उन्होंने भिक्षा ग्रहण कर उसके परिवार को शील आदि का उपदेश किया और वे अपने आश्रम को लौट गए ।

यश के ग्रह त्याग कर सन्यास ग्रहण करने पर उसके चार मित्रों को जिनके नाम विमल, सुबाहु, पुरयजित और गवापति थे, बड़ा विस्मय हुआ। वे लोग अपने मन में कहने लगे—“यश सर्वैश्वर्या-सपन्न होने पर भी क्यों घर छोड़कर परिव्राजक हो गया? अवश्य परिव्राजक होने में उसने कोई अलौकिक लाभ देखा होगा।” यह विचार कर वे चारों ससार से विरक्त हो भगवान् बुद्धदेव के पास पहुँचे और भगवान् का उपदेश ग्रहण कर परिव्राजक हो गए।

~~इसके~~ ~~यह~~ ही धीरे धीरे काशी के पचास और मनुष्य भगवान् बुद्धदेव के पास क्रमशः आ आकर उनके धर्मोपदेश सुनकर परिव्राजक हो गए। इस प्रकार काशी में वर्षा ऋतु में रह भगवान् बुद्धदेव ने पाँच पंचवर्गीय भिक्षु, नालक, तथा यश और उसके चार मित्र और पचास अन्य नागरिकों को—सब मिलकर एकसठ मनुष्यों को—परिव्राजक बनाया और इसके अतिरिक्त सैकड़ों गृहस्थों को धर्मोपदेश दिया। कहते हैं कि भगवान् ने यही “सघ” का सगठन किया और यही से ‘बुद्ध, धर्म और सघ’ तीनों अंग बुद्ध धर्म के परिपूर्ण हुए जो बौद्धधर्म के ‘रत्न-त्रय’ कहलाते हैं।

चातुर्मास्य बीत जाने पर भगवान् बुद्धदेव ऋषिपतन से उरु वेला जाने को उद्यत हुए और आश्विन मास की पूर्णिमा को अपने शिष्यों को बुलाकर उन्होंने सब को यह आज्ञा दी—‘हे भिक्षुओं! आप लोग चारों दिशाओं में जाकर सतप्त-हृदय ससारी जीवों को मोक्ष का उपदेश कीजिए। पर एक बात स्मरण रखिए कि सब लोग अकेले अकेले एक एक मार्ग से जाइए और कहीं दो आदमों एक

(११८)

साथ न जाइए । शिष्यवर्गों । ससार मे धर्म के उपदेश की बडी आवश्यकता है । सब लोग सासारिक सुखो मे, जो वास्तव मे घोर दु ख हैं, निमग्न हैं । उन्हे वास्तविक सुख की जिज्ञासा नही है, अत आप लोग जाइए और चारों ओर धर्म का डका बजाकर सोते हुए जीवों को जगाइए ३—

प्रपूरय धर्मशख प्रताडय धर्मदु दमिं ।

प्रसारय धर्मध्वज धर्म कुरु धम कुरु धर्म कुरु ॥

(१५) उरुवेला

आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोसव्यो निदिध्यासितव्य ।

ऋषिपतन मे पहला चातुर्मास्य समाप्त कर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को चारो दिशाओं मे उपदेश करने के लिये भेजकर काशी से उरुवेला की ओर चले । मार्ग मे एक जगल पडता था जिसका नाम कापास्य बन था । इस जगल मे भद्रवर्गीय कुमार जिनकी ~~सख्या~~ तीस थी, विहार करने आए थे । इन कुमारों मे उन्तीस राजकुमारों का तो ब्याह हो गया था और वे लोग सपत्नीक विहार के लिये वहाँ पधारे थे, पर उनमे से एक अविवाहित था और उसके लिये एक वेश्या को बुलवाया गया था । तीसों भद्रीय कुमार उसी वन मे डेरा डाले अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे । एक दिन सब लोग मद्य पीकर रात के समय उन्मत्त हो गए और अचेत होकर सो गए । वेश्या ने ऐसे समय जो कुछ उसके हाथ लगा, लेकर वहाँ से रास्ता लिया । प्रात काल जब सब लोगो का नशा उतरा तो उन्हें मालूम हुआ कि वेश्या बहुत कुछ माल असबाब लेकर चली गई । सब लोग यह देख बडे व्याकुल हुए और एक साथ उस वेश्या को ढूँढने लगे ।

वे लोग वन मे उस वेश्या को इधर उधर ढूँढ रहे थे कि अचानक उन्हें सामने गौतम बुद्ध एक पेड के नीचे बैठे हुए दिखाई पडे । सब लोग महात्मा बुद्ध के पास गए और उनसे पूछने लगे कि—
“ भगवन् ! आपने किसी स्त्री को जाते देखा है ? ” भगवान् बुद्ध-

देव ने उनसे पूछा कि—“ कुमार ! तुम क्यों उस स्त्री को ढूँढ रहे हो ? ” भद्रवर्गीय कुमारो ने महात्मा बुद्ध से सारा समाचार कह सुनाया । भगवान् उनसे सब हाल सुनकर बोले—“ कुमारो ! भला तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम स्त्री को तो ढूँढ रहे हो, पर क्या तुम लोगों ने कभी अपनी आत्मा को भी ढूँढने का प्रयत्न किया है ? यह तो मुझे बताओ कि तुम लोग स्त्री-जिज्ञासा को अच्छा समझते हो वा आत्म-जिज्ञासा को ? ” भद्रीय कुमारो ने थोड़ी देर तक विचार करके कहा—“ महाराज ! हम लोग आत्मा की जिज्ञासा को श्रेष्ठ समझते हैं । ” गौतम ने कहा—“ अच्छा कुमार ! यदि तुम लोग आत्मा की जिज्ञासा करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें बताऊँगा । ”

गौतम की बात सुन कर राजकुमार लोग अभिवादन कर उनके पास बैठ गए और गौतम बुद्ध उन्हें उपदेश करने लगे । गौतम ने उनसे दाम और शील की महिमा वर्णन कर स्वर्ग की कथा कही । फिर उन्होंने कामों की अनित्यता का वर्णन किया और सुकृति की प्रशंसा की । फिर निष्कर्म का वर्णन करते हुए दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग का उपदेश किया । गौतम का उपदेश सुन भद्रीय कुमारो की आँखें खुल गईं और उन्हें वैराग्य हो गया । गौतम ने उन्हें परिव्राजक बना ब्रह्मचर्य का उपदेश दे धर्मोपदेश करने के लिये चारों दिशाओं में भेज स्वयं उरुवेला की राह ली ।

उरुविल्व-वन में निरजरा ॐ नदी के किनारे काश्यपगोत्री तीन

* इसे निरंजना भी कहते हैं ।

महा विद्वान् ब्राह्मण रहते थे । उन विद्वानो का नाम विल्वकाश्यप, नदीकाश्यप और गयकाश्यप था । ये तीनों सगे भाई और वेदपारगत तथा दार्शनिक विद्वान् थे । विल्वकाश्यप उरुविल्ववन मे अपने पाँच सौ शिष्यों को वेदाध्ययन कराता और अग्नि को धारण कर के रहता था, और नदीकाश्यप निरजरा नदी के तट पर अपने तीन सौ विद्यार्थियों को अध्ययन कराता तथा अग्निहोत्र करता रहता था । उसका तीसरा भाई गयकाश्यप गया मे रहता था । उसके पास दो सौ विद्यार्थी ~~विद्यार्थी~~ विद्याध्ययन करते थे । ये तीनों ब्राह्मण बड़े विद्वान, अग्निहोत्री और कर्मनिष्ठ थे ।

गौतम बुद्ध कापात्य वन से चलकर उरुविल्व वन मे विल्वकाश्यप के आश्रम पर पहुँचे । विल्वकाश्यप अपने आश्रम में बैठा अपने शिष्यों को अध्ययन कराता था । उसके अग्रिकु ड का आकाशव्यापी धूआँ चारो ओर छा रहा था । गौतम ने विल्वकाश्यप से कहा—“ यदि आपको कोई कष्ट न हो तो मै आपके आश्रम मे निवास करूँ । ” विल्वकाश्यप ने उन्हे अपने आश्रम मे रहने की आज्ञा दी ❀ । भगवान् बुद्धदेव उसके आश्रम के पास एक वृत्त के

* महावग्ग का मत है कि विल्वकाश्यप ने गौतम बुद्ध के आश्रम जागने पर कहा था कि बहा अग्निहोत्र के सिवा दूसरा स्थान नहीं है और उसमें एक परम विषय पर साप रहता है । गौतम रात को वहीं रहे और अपनी दिव्यशक्ति से उस नाग को पकड़कर उन्हींने कर्मफल में बद कर दिया । विल्वकाश्यप उनकी इस श्रद्धि तथा अग्नि अनेकों श्रद्धिवी को देख उनका परम सक्त हो गया और अत को उनसे ' परिव्राज्य ' ग्रहण किया ।

नीचे रहने लगे। रहते रहते उरुविल्वकाश्यप और भगवान् बुद्धदेव में मैत्री हो गई और धीरे धीरे उरुविल्वकाश्यप की यह मैत्री श्रद्धा और भक्ति में परिणत होने लगी। एक दिन बुद्धदेव ने समय देख उरुविल्वकाश्यप से अध्यात्म कथा प्रारंभ की और कहा—

न नग्नचरियं न जटा न पक्कं अनासका थडिलसायिका वा ।
रजो च भल्लं, उक्कुटकप्पधानं, शोधति मिच्चं अवितीष्णकरख ॥

हे विल्वकाश्यप ! जिसकी कात्ता दूर नहीं हुई है, उस मनुष्य को न नग्न रहना पवित्र कर सकता है और न जटा रखने और पक्क लपेटने से वह पवित्र हो सकता है। उसके लिये अनशन व्रत और अन्यागार में भूमिशयन करना, शरीर में भस्म रमाना और उकड़ूँ बैठे रहना सब व्यर्थ है।

विल्वकाश्यप को भगवान् गौतम बुद्ध की यह बात सुन ज्ञान हो गया। उसने अपने मन में कहा—“सच है, तब व्यर्थ अपना समय मैंने अब कर्मकांड के आडंबर में गँवाया और अध्यात्म की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जभी से सोचा जाय, तभी से सही।” यह विचार विल्वकाश्यप अपने तीन हजार अने-वासियों के साथ भगवान् बुद्धदेव का उपदेश सुन परिव्राज्य ग्रहण के लिये उद्यत हो गया और उसने अपनी अरणी आदि अग्निहोत्र के साधनों को निरजरा नदी में प्रवाहित कर दिया। भगवान् बुद्ध ने उसे और उसके शिष्यों को ब्रह्मचर्य का उपदेश दे उन्हें सन्यास ग्रहण कराया।

वित्त्वकाश्यप के सन्यास ग्रहण करने और अभिहोत्र के परित्याग करने का समाचार पा नदीकाश्यप और गयकाश्यप भी अपने शिष्यों सहित महात्मा बुद्धदेव की शरण में आए और उनसे ब्रह्मचर्य्य की दीक्षा ले उन्होंने सन्यास ग्रहण किया ।

उरुवेला से गौतम काश्यपत्रय और उनके एक सहस्र अतेवासियों को साथ लिए गयशीर्ष पर्वत पर गए और वहाँ थोड़े दिनों तक रहे । एक दिन गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के सघ में सब को आने के लिए कहा—

ॐ भिक्षुओं ! सब जल रहे हैं । यह विचारना चाहिए कि कौन जल रहे हैं ? चक्षु इन्द्रिय जल रही है । रूप जल रहा है । चक्षु इन्द्रिय से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी जल रहा है । आँख के विषय जल रहे हैं । यह आँख और जो इस आँख के विषय हैं

* सब भिक्खवे आदिता । किं च भिक्खवे सत्तं आदिता ? चक्खुं आदिता, रूपो आदिता, वणिदं चक्खुं यं चक्खा विजाण आदिता, चक्खु-सं फक्खा आदिता । वणिदं चक्खुं यं चक्खा पक्खवा उपपज्जति वेदविर्तं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तपि आदिता । केन आदिता ? रागग्गिना दोसग्गि-ना मोहग्गिना आदिता । जातिवा जराव मरणेन सोकेभि परिदेवेभि दुक्खेभि दोमनस्सेभि उपायासेभि आदिता । सोचा आदिता । सहा आदिता । पाण आदिता । भंघा आदिता । जिह्वा आदिता । रसा आदिता । कावो आदिता कोटम्भा आदिता । मनो आदिता । वणिदं मनोसं फक्खपक्खवा उपपज्जति वेदवितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तपि आदिता । केन आदिता ? रागग्गिना दोसग्गिना मोहग्गिना आदिता । जातिवा जराव मरणेन सोकेभि परिदेवेभि दुक्खेभि दोमनसेभि उपायासेभि आदिता ति वदामि । सर्वं वस्सं-भिक्खवे सुतवा अरियसावको चक्खुस्सि पि निर्बिदति । रूपेसुधि

जिनसे सुख, दुःख वा सुख और दुःख दोनों से भिन्न वेदना उत्पन्न होती है, वह भी जल रहे हैं। पर हे भिन्नु ओ ! यह तो समझो कि यह सब किस आग से जल रहे हैं ? हमसे सुनो । यह सब राग की आग से, दोष की आग से और मोह की आग से जल रहे हैं । जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख, दौर्मनस्य इत्यादि परिणामों से जल रहे हैं । इसी प्रकार श्रोत्रेंद्रिय और उसका विषय गंध, जिह्वा और उसका विषय रस, शरीर और उसका विषय स्पर्श, मन और उसका विषय धर्म सब ~~जल रहे हैं~~ विरागभि, दोषाभि और मोहाभि उन्हे जला रही है । जाति, जरा मरण, शोक, परिदेवना, दुःख को जानकर श्रुतवान् आर्य श्रावक को उचित है कि वह चक्षु और रूप, श्रोत्र और शब्द, घ्राण और गंध, जिह्वा और रस, शरीर और स्पर्श तथा मन और धर्म से आसक्त न हो । निर्वेद प्राप्त होकर विराग को प्राप्त हो । विराग प्राप्त होने से

निर्विन्दति । चक्षुर्विञ्जाणोपि निर्विन्दति । चक्षुस्पर्शस्येपि निर्विन्दति ।
 चिदि चक्षुस्पर्शस्यपचया उप्पज्जति, वेदवित्तं सुख वा दुक्ख वा अद्दु-
 ष्खमसुखं वा तस्मिपि निर्विन्दति । सोतस्मिपि निर्विन्दति । सद्देशुपि
 निर्विन्दति । धानस्मिपि निर्विन्दति । गणेशुपि निर्विन्दति । जिह्वायपि
 निर्विन्दति । रसेसुपि निर्विन्दति । रसेसुपि निर्विन्दति । कायस्मिपि
 निर्विन्दति । फोहूञ्जेसुपि निर्विन्दति । मनस्मिपि निर्विन्दति । धम्मेशुपि
 निर्विन्दति । मनो विञ्जाणोपि निर्विन्दति । मनोस्पर्शस्येपि निर्विन्दति ।
 चिदि मनो स्पर्शस्य पचया उप्पज्जति वेदवित्तं सुख वा दुक्ख वा अद्दु-
 ष्खमसुखं वा तस्मिपि निर्विन्दति । निर्विन्द विट्ठज्जति । विरागो
 विट्ठज्जति । विट्ठस्मि विट्ठहीति जण्णोति । खीणाजाति । वुट्ठित ब्रह्म
 चरिव । कत करणीव । नापरं इतत्था वाति पज्जानातीति ।

(१२५)

ही मनुष्य विरक्त होता है। विरक्त होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। तब उसका जन्मद्वय होता है। तभी उसका ब्रह्मचर्य समाप्त होता है अर्थात् उसे ब्रह्मचर्य पालन का फल मिलता है। वह अपना कर्तव्य समाप्त करता है। वह फिर यहाँ आकर जन्म-ग्रहण नहीं करता।

(१५) राजगृह

सब्बपापस्स समन कुसलस्स उपसपदा ।

सच्चित्तपरियोहवन एत बुद्धानुसासनं ॥

गयशीर्ष पर्वत पर कुछ दिन काल बिताकर महात्मा बुद्धदेव भिक्षु सध साथ लिए राजगृह गए । राजगृह में वे यष्टिवन मे उतरे । राजा बिंबसार को जब भगवान् बुद्धदेव के आने का समाचार मिला, तब वे अनेक ब्राह्मण पंडितों को साथ लेकर ~~यष्टिवन~~ मे भगवान् बुद्धदेव के पास आकर उपस्थित हुए । अभिवादन और कुशल प्रश्नानंतर सब लोग यष्टिवन मे बुद्धदेव के पास बैठ गए । महात्मा बुद्धदेव के पास भगवत् के परमपूज्य विद्वान् अग्निहोत्री उरुविल्वकाश्यप को अपने भाइयों और शिष्य मडली समेत बैठे देख सब पंडितों के मन मे यह क्षोभ उत्पन्न हुआ कि उरुविल्वकाश्यप भगवान् बुद्धदेव के अतिवासी हैं अथवा उन्होने सन्यास ग्रहण किया है और बुद्धदेव ने उनसे सन्यास गृहण कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया है । लोगो को उरुविल्वकाश्यप जैसे कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को अग्निहोत्र त्याग कर श्रमणरूप धारण किए देख अत्यंत विस्मय हुआ । जब लोगों से न रहा गया तो उन्होने विवश हो उरुविल्ववासी उरुविल्वकाश्यप से पूछा कि “ महात्मन् उरुविल्वकाश्यप, क्या ॐ आप कृपा कर यह बता सकते हैं कि आपने अग्निहोत्र का

*कि नेवदिस्वा उरुवेनवासी, पहासि अग्निं किस्सो बदानो ।
पुच्छामि ते कस्सप एतसत्थं कथं पहीनं तव आग्निहुत्ता ।

लगा क्यों किया ? उरुवित्त्वकाश्यप ने कहा—“ यज्ञो ॐ के करने का फल केवल स्वर्गमात्र है। स्वर्ग में रूप, शब्द, रस, आदि तथा स्त्रियाँ और कामनाएँ हैं और यह उपाधियो में मलवत् है, यह जानकर मेरा चित्त अग्निहोत्र और इष्टियो में नहीं लगता।” यह कहकर उरुवित्त्वकाश्यप भगवान् बुद्धदेव के चरणों पर यह कहते हुए गिर पडा कि—“आप ही मेरे शासक हैं और मैं आपका श्रावक हूँ।” काश्यप की यह बात सुन उन ब्राह्मणों की शका जाती रही और वे ~~वेत्तेन सत्त्वं ह्ये गे~~ गए। उस समय भगवान् बुद्धदेव ने दान और शील का माहात्म्य वर्णन कर क्रमशः ससार की असारता दिखाते हुए चारों आर्य्य सत्य दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग का उपदेश किया। सब लोगो ने भगवान् बुद्धदेव का उपदेश सुना। बिंबसार और उनके साथी ब्राह्मणों की आँखें खुल गईं और उन लोगो ने बुद्धदेव का नया धर्म स्वीकार कर लिया। राजा बिंबसार ने भगवान् बुद्धदेव से कहा—“ महाराज ! मैंने पूर्व में पाँच कालनाएँ की थीं। पहली यह कि मैं राजा होऊँ, दूसरी, मेरे राज्य में सम्यक् सबुद्ध पधारें, तीसरी, मैं भगवान् बुद्ध की पूजा करूँ, चौथी भगवान् बुद्ध हमारे सामने अपने धर्म का उपदेश करे, और पाँचवाँ मैं उनका उपदेश ग्रहण कर कृतकृत्य होऊँ। भगवन्, आपके अनुग्रह से आज मेरी वे पाँचो कामनाएँ पूरी हुईं।” यह कह बिंब-

* रूपे च सहे च अथो रसे च, कामेत्थि याचमिबदन्ति वज्रा ।

एत मलति उपधी सुजत्वा, तस्मानचिद्वे न हुते अहञ्जति ।

सार ने भगवान् को ससघ अपने प्रासाद मे भोजन करने के लिये आमन्त्रित किया ।

दूसरे दिन भगवान् बुद्धदेव अपना साधुसघ लिए महाराज बिबसार के प्रासाद मे भिक्षा करने के लिये पधारे । राजा बिबसार ने बडे प्रेम से भगवान् बुद्धदेव को भिक्षुसघ समेत उत्तम भोजन कराया और चलते समय बिबसार ने वेणुवन नामक अपना उद्यान कुशोदक ले भगवान् को उनके सघ के लिये दान दिया ।

भगवान् बुद्धदेव अपने सघ समेत यष्टिवन से चलकर वेणुवन मे पधारे और वहाँ रहकर अपने शिष्यवर्गों तथा आगतुक गृहस्थ आदिको को उपदेश करते रहे ।

उन दिनों राजगृह के पास सजय नामक एक परम विद्वान् परित्राजक रहते थे । उनके मठ मे दो सौ परित्राजक रहते थे । उन परित्राजको मे दो परम विद्वान् परित्राजक थे जिनका नाम सारिपुत्र और मौद्गलायन था । सारिपुत्र उपतिष्य ग्राम के परम समृद्धिशाली बकत नामक ब्राह्मण का पुत्र था । उसकी माता का नाम रूपसारी था और इसी लिये उसको लोग सारिपुत्र कहते थे । मोद्गलायन कोलित ग्रामनिवासी सुजात ब्राह्मण का पुत्र था जिसे लोग उसकी माता मौद्गली के नाम से मौद्गलायन कहते थे । उन दोनो ब्राह्मणकुमारों मे बडी मित्रता थी । वे दोनो मित्र एक दिन राजगृह के पास सुप्रतिष्ठित नामक तीर्थ के मेले मे आए थे और वही उन दोनों ब्राह्मणो को वैराग्य उत्पन्न हुआ और दोनों ने सजय परित्राजक के आश्रम मे जाकर सन्यास ग्रहण किया था । वहाँ वे दोनों

(१२९)

एक दिन अश्वजित् * भिक्षु राजगृह में भिक्षा के लिये जा रहा था। दैवयोग से उसी दिन सारिपुत्र भी राजगृह में भिक्षा के लिये गया। मार्ग में सारिपुत्र ने प्रशात अश्वजित् को भिक्षा के लिये जाते हुए देखा। उसकी प्रसन्न आकृति देखकर उसने अपने मन में सोचा कि यह साधु अत्यंत शांतचित्त और शुद्ध अंतःकरण का दिखाई पड़ता है। इसने अवश्य आत्मतत्व का साक्षात् किया होगा अथवा यह उस मार्ग में उन्मुख हो गया है। अच्छा चलो, इसके पीछे चलकर जिज्ञासा करे। यह विचार कर सारिपुत्र उसके पीछे हो लिया। जब अश्वजित् भिक्षा लेकर नगर के बहार आया, तो पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगा। सारिपुत्र भी वहीं उसके पास बैठ गया। जब अश्वजित् भोजन कर चुका, तब सारिपुत्र ने अश्वजित् से सविनय पूछा कि—“ भगवान्, आप बड़े प्रशांत देख पड़ते हैं। आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि आपने किससे शिक्षा ग्रहण की है और आप किस धर्म के अनुयायी हैं।” अश्वजित् ने सारिपुत्र का यह प्रश्न सुनकर कहा—

ये धम्मा हेतुप्पभवा तेस हेतु तथागतो आह।

तंस च यो निरोधो एव वादी महासमणो 'ति' ॥

हे सारिपुत्र! जो हेतु से उत्पन्न धर्म दुःख रूप है, तथागत ने उनका हेतु समुदय बतलाया है और समुदय का निरोध भी बतलाया है। महाश्रमण गौतम बुद्ध ने उस निरोध का मार्ग समझकर हम लोगों को बतलाया है, वह हमारे शिक्षक हैं। मैं उनका एक लघु श्रावक हूँ।

* अश्वजित् पञ्चम ब्रह्मर्षियों में से था।

अश्वजित् की यह सारगर्भित बात सुनकर सारिपुत्र को ज्ञान हो गया । उसकी आँखें खुल गईं, वह वही से दौड़ा हुआ मौद्गलायन के पास गया और उसने उससे सारा समाचार कह सुनाया । मौद्गलायन भी उसके साथ सजय के पास गया और बोला कि हम लोगो को भगवान् बुद्धदेव के पास चलकर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए । सजय ने उसकी बात नहीं मानी और वह महात्मा बुद्धदेव के पास चलकर धर्मजिज्ञासा करने पर उद्यत नहीं हुए । निदान दूसरे दिन सारिपुत्र और मौद्गलायन दोनों राजगृह से वेणुवन को धर्मजिज्ञासा के लिये गए । सजय के अन्य शिष्य भी उन दोनों के साथ वेणुवन में जहाँ भगवान् बुद्धदेव भिक्षुसंघ को उपदेश कर रहे थे, आए ।

दोनों परिव्राजक आकर भगवान् बुद्धदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने उनसे उपदेश करने की प्रार्थना की । भगवान् ने उन्हें ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर कहा कि जाओ, सब दुखों का नाश करने के लिये उस समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करो जब तक कि उपसपदा लाभ न हो ।

भगवान् ने सारिपुत्र और मौद्गलायन को उपदेश दे कर उन्हें अपने शिष्यों में सब पर प्रधानता दी । इस प्रकार राजगृह में द्वितीय चातुर्मास्य बित्ताकर उन्होंने अनेक लोगो को समय समय पर उपदेश किया जिसका घटनानुसार सविस्तर वर्णन त्रिपिटक में भरा पड़ा है ।

राजगृह में भगवान् के उपदेश से इतने पुरुषों ने सन्यास ग्रहण किया कि स्त्रियों को, बड़े नगर वा ग्राम में भिक्षा के लिये

जाया करते थे, उन्हें देखकर अत्यंत भय होता था और वे पर-
स्पर कहा करती थीं—

आगतो खो महासमणो मगधान गिरिब्वज ।

सब्बे सचेय नीत्वान क सु दानि नयिस्सति ॥

अर्थात् मागधो के गिरिब्वज नामक प्रदेश में अब तो महाश्रमण
आए हैं, सब लोगों को एक एक करके उन्होंने सन्यास ग्रहण
कराया और उन्हें वे अपने साथ ले गए । आज वे फिर आए हैं ।
देखे अब किसे लेजाते हैं ।

जब स्त्रियों चारों ओर भिक्षुओं को जब वे भिक्षा लेने के लिये
जाते थे, देख इस प्रकार बातें करने लगी तो भिक्षुओं ने भगवान्
बुद्धदेव से निवेदन किया कि नगर और ग्राम की स्त्रियाँ हम
लोगों को देखकर परस्पर तरह तरह की बातें करती हैं और कहती
हैं कि ये लोग सब को तो मूँडकर अपने साथ ले गए, अब न
जाने किसे लेने के लिये आए हैं । भगवान् ने उस समय उन
भिक्षुओं से कहा—“ हे भिक्षुओं, जिस समय स्त्रियाँ तुम्हें देख
कर ताना मारे, उस समय तुम लोग भी उनसे यह कह दो कि
तथागत और उसके भिक्षु लोगों को महावीरो की तरह धर्मपूर्वक
प्रकटकर ले जाते हैं । ” जब वे उन्हें धर्म से ले जाते हैं, तब इसमें
ईर्ष्या करने की कौन सी बात है । वह गाथा यह है—

नयति हि महावीरा सद्धम्मेन तथागता ।

धम्मेन नीयमानानका उसूया विजानत 'ति' ॥

(१६) कपिलवस्तु

उत्तिट्टेय पब्बज्जेय धम्म सुचरित चरे ।

धम्मचारी सुख सेते इह लोके परम्हि च ।

जब महात्मा गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार की दु दुभी बजातै उरुवेला से राजगृह में आए और वहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया, तब उन के नए धर्म की ख्याति उत्तरीय भारत मे चारो ओर फैल गई। उनके बुद्ध होने और राजगृह में रहकर धर्म का प्रचार करने का समाचार जब कपिलवस्तु में पहुँचा, तब उनके पिता महाराज शुद्धोदन को अपने पुत्र के देखने की इच्छा और प्रेम ने विह्वल कर दिया। उन्होंने अपने एक मन्त्रिपुत्र को अनेक पुरुषों के साथ राजगृह मे सिद्धार्थ को जो उस समय बुद्ध हो गए थे, बुलाने के लिये भेजा। पर दैवयोग से वह मन्त्री और उसके सारे साथी जब राजगृह में पहुँचे, तब वे महात्मा बुद्धदेव के धर्मोपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया और सब ने शिखा मुँड़ा भिक्षुओं का भेष ग्रहण कर लिया और कपिलवस्तु वा महाराज शुद्धोदन के सँदेसे को वे ऐसा भूल गए कि उन्होंने कभी महात्मा बुद्धदेव के सामने उसकी चर्चा भी न चलाई।

जब महीनों बीत गए और वह मन्त्रिपुत्र जिसे बुद्ध को बुलाने के लिये भेजा था, नहीं लौटा और न कुछ उसका सँदेसा ही मिला, तब लाचार हो घबराकर महाराज शुद्धोदन ने दूसरे राजपुरुष को

उन्हें बुलाने के लिये भेजा । पर उसकी भी वही दशा हुई जो पहले की हुई थी और वह भी अपने साथियों समेत पात्र चीवर ग्रहण कर भिचु हो गया । इस प्रकार महाराज शुद्धोदन ने लगातार कई राजपुरुषों को यथाक्रम कई बार समय समय पर महात्मा बुद्धदेव को बुलाने के लिये भेजा । पर जब राजगृह से उनमें से एक पुरुष भी वापस न आया, तब महाराज शुद्धोदन को बड़ी चिंता हुई और वे पुत्र-वियोग और प्रेम से अत्यंत विह्वल हो गए । वे अत्यंत घबरा गए और विवश होकर उन्होंने कालउदायिन् नामक अपने मत्रिपुत्र को जो भगवान् बुद्धदेव के साथ खेलनेवाला और अत्यंत प्रबधकुराल था, बुलाया और उसे आग्रहपूर्वक राजगृह जाकर गौतम बुद्धदेव को कपिलवस्तु ले आने के लिये आज्ञा दी । काल-उदायी महाराज की आज्ञा पाकर राजगृह चलने के लिये प्रस्तुत हुआ । महाराज शुद्धोदन ने कालउदायी को बिदा करते समय अपनी आँखों में आँसू भरकर कहा—“ बेटा कालउदायी ! मुझे स्मरण रखना और दूसरों की भाँति तुम भी राजगृह पहुँचकर इस दुखी बुद्धे को न भूल जाना । कुमार से मेरा संदेसा कहना और एक बार उन्हें कपिलवस्तु में अवश्य ले आना । कहना कि तुम्हारा बुद्धा बाप तुम्हारे वियाग में रो रोकर अधा हो रहा है । एक बार तो वह मुझे अपने दर्शन दे जाय । इस क्षणभंगुर जीवन का ठिकाना ही क्या है ! आज मरूँ वा कल । ऐसा न हो कि कुमार के देखने की लालसा मेरे मन ही में रह जाय और प्राण निकल जायँ । ”

कालउदायी महाराज शुद्धोदन से शपथ करके कपिलवस्तु से विदा हुआ और थोड़े ही दिनों में अपने साथियों समेत राजगृह में पहुँचा। भगवान् बुद्धदेव का प्रथम चातुर्मास्य राजगृह में समाप्त हो चुका था और वे वेणुवन में भिक्षुसघ में बैठे लोगों को उपदेश कर रहे थे। भगवान् के उपदेशों को सुन कालउदायी पर, उनका इतना प्रभाव पडा कि वह निवश हो उनके धर्म को स्वीकार कर भिक्षु बन अपने साथियों समेत अन्यो की भाँति सघ में रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद हेमत ऋतु का भी अंत हो गया और वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ हुआ। एक दिन कालउदायी ने भगवान् बुद्धदेव से निवेदन किया—
“ भगवन् ! भिक्षुओं को सदा एक स्थान पर न रहना चाहिए। बहुत दिनों तक एक स्थान में रहने से उनमें रागादि दोषों के उत्पन्न होने की संभावना है। भिक्षुओं को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में पर्यटन करने की आवश्यकता है। अतः यदि अनुचित न हो तो भगवान् इस ऋतु में भिक्षुसघ के साथ देशादन के लिये निकले। अच्छा हो, यदि सघ के लोगों के साथ भगवान् कपिलवस्तु की ओर पधारे और महाराज शुद्धोदन को जो आपके वियोग में अत्यंत क्षीण हो गए हैं, शांति प्रदान करें। ” भगवान् बुद्धदेव को कालउदायी की बात अच्छी लगी और वे अपने सघ समेत राजगृह से कपिलवस्तु को प्रस्थित हुए।

दो महीने लगातार चलकर भगवान् बुद्धदेव अपने गिच्छ-संघ समेत कपिलवस्तु में पहुँचे और कपिलवस्तु के पास न्यग्रोध-

कानन मे ठहरे । कपिलवस्तु में उनके आने की खबर पाकर सर्व छोटे बड़े उन्हें देखने के लिये उठ दौड़े । महाराज शुद्धोदन शान्त्यो के साथ बड़े दल बल से महात्मा बुद्धदेव के दर्शन के लिये न्यग्रोध-कानन मे आए और सिद्धार्थ को देख अपना जन्म सफल कर बड़े आनन्दित हुए । महाराज शुद्धोदन और उनके भाइयो ने समझा था कि कुमार हम लोगो के साथ वही बर्ताव करेगे जो वे पहले राजकुमार होने की अवस्था मे करते थे । पर बुद्धदेव ने उनके आने पर न तो उनको अभ्युत्थान दिया और न उन्हे प्रणाम ही किया, किंतु वे अपने स्थान पर बैठे हुए सब लोगो को उपदेश करते रहे । उनका यह अद्भुत आचरण और भाव देख कितनो के मन में चोभ हुआ, पर महाराज शुद्धोदन समझ गए कि अब कुमार, सिद्धार्थकुमार नहीं है । वह ससार को दुःख से छुडानेवाला बुद्ध तथागत है, उसमें भेदभाव नहीं है, वह सब में समभाव रखता है और सब को समान दृष्टि से देखता है । निदान महाराज शुद्धोदन ने बुद्धदेव को अभिवादन किया और उन्हे देख सब लोग अभिवादन कर बैठ गए । थोडी देर तक सब लोगो ने उनका वर्म-उपदेश सुना और वे उससे शांति लाभ कर कपिलवस्तु नगर में लौट आए ।

दूसरे दिन भगवान बुद्धदेव भिक्षुसंघ के साथ कषाय-वस्त्र धारण कर हाथ मे भिक्षापात्र ले कपिलवस्तु मे भिक्षा के लिये पधारे । वे भिक्षुसंघ के नियमानुसार घर घर भिक्षा लेने लगे । सब कपिलवस्तुवासी कुमार को भगवा वस्त्र धारण

किए हाथ में भिक्षापात्र लिए देखकर रोने लगे । चारों ओर हाहाकार मच गया कि आज सिद्धार्थकुमार कपिलवस्तु में भगवा वस्त्र धारण कर भिक्षा पात्र लिए घर घर भिक्षा माँग रहे हैं । यह समाचार राजमहल में पहुँचा । गोपा कुमार को भीख माँगते देख ढाढ मारकर रोने लगी । वह अपने ससुर महाराज शुद्धोदन के पास दौड़ी हुई गई और बोली—“ अत्यंत लज्जा की बात है कि कपिलवस्तु में आकर भी आर्यपुत्र को घर घर भिक्षा माँगनी पड़े ।” महाराज शुद्धोदन नगे पैर दौड़े हुए भगवान् बुद्धदेव के पास पहुँचे और आँखों में आँसू भरकर कुमार से बोले—“ हे वत्स । तुम क्यों द्वार द्वार भिक्षा माँगकर मुझे लज्जित करते हो ? क्या तुमने यह समझा है कि मैं तुमको और तुम्हारे सब को भोजन न दे सकूँगा ?” तथागत ने शुद्धोदन की बात सुनकर कहा—“ महाराज । यह हमारा कुलधर्म है ” । शुद्धोदन कुमार की बात सुन अत्यंत विस्मित हुए और भौचक होकर बोले—“ कुमार । हम क्षत्रिय राजवश में उत्पन्न हुए हैं । हमारे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं माँगी ।” बुद्ध ने पिता की यह बात सुनकर कहा—“ महाराज, मैं तो राजवश में नहीं हूँ । मैं तो बुद्धों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ । वे ही हमारे पूर्व पुरुष हैं । बुद्ध लोग सदा से भिक्षा माँगकर ही अपना भरण पोषण करते आए हैं और यही भिक्षावृत्ति उनका कुलधर्म है । उसी कुलधर्म के अनुसार मैं भी द्वार द्वार भिक्षा माँगता फिरता हूँ । हे पिता । यदि किसी के पुत्र को कहीं कोई गुप्त निधि मिल जाय, तो उसका पकात कर्तव्य है कि वह उस निधि में से सर्वोत्कृष्ट रत्न पिता के

चरणों में अर्पित करे। इसी तरह मुझे जो परम निधि प्राप्त हुई है, उसमें से कुछ रत्न मैं आपको समर्पण करता हूँ।”

यह कह बुद्धदेव वही खड़े हो गए और पिता से बोले—“हे पिता ! उठो, आलस्य मत करो। सद्धर्म का आचरण करो। धर्म करनेवाला इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। सद्धर्म का आचरण करो, भूलकर भी असद्धर्म का अनुष्ठान मत करो। सद्धर्म का पालन करनेवाला इस लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक रहता है।”*

महाराज शुद्धोदन भगवान् बुद्धदेव का यह उपदेश सुन उन्हें उनके भिक्षुसभ समेत राजमहल में ले गए और उन्होंने उन्हें वहाँ अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य खिलाकर उनका और भिक्षुसभ का सत्कार किया। भोजन कर भगवान् बुद्धदेव ने राजमहल में राज-मन्त्री, राजपरिवार और राजकर्मचारियों को अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया और सब लोगो ने उनका धर्मोपदेश सुनकर आध्यात्मिक शांति लाभ की। इस राजमहल के उपदेश में समस्त राजपरिवार और राजमहिलाएँ उपस्थित थीं, पर यशोधरा वहाँ न थीं। वह अपनी कक्षा में बैठी रो रही थी और धर्मोपदेश सुनने नहीं आई थी। जब लोग उसे बुलाने गए, तब उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया

* उचित्वे न पपन्नज्जेध्वं धम्मं सुचरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं वेत्ते अस्मिन्लोके परन्धि च ॥

धम्मं चरे सुचरितं न तं दुक्कचरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं वेत्ते अस्मिन्लोके परन्धि च ॥

—“ मैं वहाँ न जाऊँगी । यदि भगवान् को मेरा स्नेह होगा, तो बैस्वय यहाँ मुझे उपदेश करने और दर्शन देने के लिये पधारेंगे ।”

उपदेश समाप्त होने पर भगवान् बुद्धदेव महाराज शुद्धोदन की अनुमति ले अपने शिष्य सारिपुत्र और मौद्गलायन को साथ ले यशोधरा की कक्षा की ओर पधारे । चलते समय उन्होंने अपने दोनों शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गलायन से कह दिया कि—“यदि यशोधरा विलाप करते समय विह्वल होकर मुझे स्पर्श कर ले तो तुम लोग उसे रोकना नहीं ।” भगवान् अपने दोनों शिष्यों समेत यशोधरा की कक्षा में पधारे । यशोधरा अपने गृह में भूमि पर बैठी थी । उसने भगवान् को भगवा वेध धारण किए देखकर विलाप करना प्रारम्भ किया । वह विह्वल हो उनके पैरों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी । भगवान् बुद्धदेव ने उसे अनेक प्रकार के उपदेश देकर उसको सात्वना की । यशोधरा को शांति दे भगवान् अपने भिक्षु-स्र्थ के साथ न्यग्रोधाराम को लौट आए ।

अब तक तो महाराज शुद्धोदन को आशा थी कि सिद्धार्थ कुमार आकर राजपद स्वीकार करेगा और वह इस वृद्ध अवस्था में उनसे राज्य का भार लेकर उनका बोझ हलका करेगा, पर उन्होंने जब सिद्धार्थ कुमार की यह अवस्था देखी तो उन्हें नितांत नैराश्य हो गया । अब उन्होंने मत्रियों से मत्रणा कर अपने दूसरे राजकुमार नद को, जो प्रजावती का पुत्र था और जिसका जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन भगवान् बुद्धदेव ने जन्म लिया था, युवराज पद पर अभिषिक्त करने का विचार किया और अच्छे अच्छे ज्योति-

षियों को बुलाकर उसके अभिषेक के लिये दिन निश्चित किया । अभिषेक का सामान होने लगा और सब सामग्री एकत्र की गई । शुभ मुहूर्त आने पर अनेक ब्राह्मणों और विद्वानों को भोजन कराया गया । इस उपलक्ष में भगवान् बुद्धदेव को भी सस्रध निमत्रण दिया गया । अभी अभिषेक का मुहूर्त नहीं आया था कि भगवान् बुद्धदेव जो अपने स्रध समेत राजगृह में भोजन कर रहे थे, अपने स्थान से उठे और नद के हाथ में जो उनके पास ही खडा था, अपना भिक्षापात्र देकर अपने स्रध समेत न्यग्रोधाराम को सिधारे । नद भी उनका भिक्षापात्र लिए उनके साथ ही साथ न्यग्रोधाराम को चल पडा । जब नद चलने के लिये राजमहल से निकला, तब उसकी स्त्री ने उसे भगवान् बुद्धदेव के साथ पीछे पीछे जाते देख पुकारकर कोठे पर से कहा—“ आर्य्यपुत्र ! शीघ्र लौटना ।” इसका उत्तर नद ने भी “ अच्छा ” कहकर दिया । कौन जानता था कि क्या होनेवाला है । किसे अनुमान था कि नद कुमार जिसका अभी थोडी देर मे यौवराज पद पर अभिषेक होनेवाला है, न्यग्रोधाराम मे जाकर अभी सिर मुँडाकर भगवा वस्त्र धारण कर लेगा । अस्तु ।

जब नद कुमार भगवान् बुद्धदेव के पीछे उनके स्रध के साथ न्यग्रोधाराम मे पहुँचा, तब भगवान् वहाँ बैठ गए और उनके स्रध के लोग उनके चारों ओर घेरा बाँधकर बैठे । नद कुमार ने भिक्षापात्र उनके सामने रख दिया और विनीत भाव से वह उनके सामने खडा हो गया । भगवान् बुद्धदेव नद कुमार को अभिमुख करके बोले—“नदकुमार ! क्या तुम ब्रह्मचर्य्य नहीं पालन कर सकते ?”

नद कुमार बड़े उत्साह से बोल उठा—“ मैं क्षत्रिय कुमार होकर कैसे कहूँ कि मैं ब्रह्मचर्य्य नहीं पालन कर सकता । मैं अवश्य कर सकता हूँ ।” भगवान् ने उसी दम उसका सिर मुँडा उसे चीवर पहना भिक्षा पात्र दे भिक्षु बना सघ मे सम्मिलित होने को आज्ञा दी ।

बहुत देर तक जब नद कुमार न लौटा, तब महाराज शुद्धोदन न अपने आदिमियों को न्यग्रोधाराम मे नद कुमार को बुलाने के लिये भेजा । जब वे लोग न्यग्रोधाराम में पहुँचे, तब उन्होंने नद कुमार को वहाँ भगवा वस्त्र धारण किए भिक्षुसघ में बैठे हुए देखा । वे लोग वहाँ से लौटकर कपिलवस्तु गए और महाराज शुद्धोदन से उन्होंने सारा समाचार निवेदन किया । महाराज शुद्धोदन नदकुमार के भिक्षु होने का हाल सुन शोक सागर मे डूब गए । पर मत्रियों के समझाने से उन्होंने धैर्य्य धारण किया और कुमार राहुल को देख अपने मन में सतोष किया ।

इस घटना को हुए बहुत दिन नहीं बीते थे कि एक दिन भगवान् बुद्धदेव अपने भिक्षुसघ के साथ राजमहल में भोजन करने के लिये पधारे । जब वे भोजन कर के अपने सघ समेत उठकर न्यग्रोधाराम चलने लगे, उस समय राहुल की माता यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल से कहा—“ हे पुत्र, वह सन्यासी जो भिक्षापात्र लिए भिक्षुसघ के आगे आगे जा रहे है, तुम्हारे पिता हैं । तुम उनके पास जाकर अपने पैतृक दाय की याचना करो । ” सात आठ वर्ष का कुमार राहुल राजमहल से दौडता हुआ भगवान् बुद्ध के पास पहुँचा और उनकी छाया को बचाता हुआ उनके पीछे साथ साथ न्यग्रोधाराम मे पहुँचा ।

(१४१)

न्यग्रोधाराम में पहुँचने पर भगवान बुद्धदेव अपने सघ समेत वहाँ बैठ गए। राहुल भी उनके पास बैठकर विनीत भाव से बोला—‘ भगवन् ! आप मेरे पिता है। आप मेरा पैतृक स्वत्व, जिसका मैं उत्तराधिकारी हूँ, कृपापूर्वक मुझे प्रदान कीजिए । ’ राहुल की यह प्रार्थना सुन बुद्धदेव ने अपने शिष्य सारिपुत्र को बुला कर कहा—‘ सारिपुत्र ! तुम राहुल को प्रव्रज्या प्रदान करो । ’ सारिपुत्र ने उसी समय राहुल के केश मुँडा, उसे पीला भगवा वस्त्र पहना बुद्ध, धर्म और सघ की वदना करने की आज्ञा दी और राहुल ने बुद्ध, धर्म और सघ की शरण ग्रहण की ।

जब राहुल के सन्यास ग्रहण करने का समाचार महाराज शुद्धोदन को मालूम हुआ, तब वे घबराकर दौड़े हुए न्यग्रोधाराम में बुद्धदेव के समीप पहुँचे और आँखों में आँसू भरकर उनसे बोले—‘ भगवन् ! जब आपने ससार त्याग किया, तब मुझे अत्यंत क्लेश हुआ। मैं दुःख सागर में डूब गया। तदनंतर जब नदकुमार गृह-न्यायी हुआ, उस समय मुझे और भी अधिक दुःख हुआ। पर मैंने राहुल कुमार को देखकर अपने मन में ढारस बाँधा था। आज आपने कुमार राहुल को भी सन्यास ग्रहण करा के मुझे अत्यंत कष्ट पहुँचाया। मेरे दुःख का हाल मेरे अंतःकरण से पूछिए। मैं इस दुःख से विकल हूँ। मेरा जो कुछ सत्तानाश होना था, सो तो हो ही गया। अब वह बदल नहीं सकता। पर अब आपसे एक बात के लिये आग्रह करता हूँ कि आगे आप किसी बालक को उसके पिता और माता की आज्ञा के बिना सन्यास न दें। यही मेरी अंतिम

(१४२)

प्रार्थना है । ” महाराज शुद्धोदन की यह बात सुन भगवान् बुद्धदेव ने उसी समय सघ मे इस आज्ञा की घोषणा कर दी कि जो कोई किसी बालक को उसके माता-पिता की आज्ञा और अनुमति के विरुद्ध सन्यास ग्रहण करावेगा, उसे दुष्कृत पाप लगेगा ।

(१७) तृतीय चातुर्मास्य

चातुर्मास्य के समीप आ जाने से भगवान् बुद्धदेव ने अपने शिष्यों समेत कपिलवस्तु से प्रस्थान किया । मार्ग मे वे अनामा नदी के किनारे अनुपिय नामक आम्रवन में ठहरे थे कि कपिलवस्तु के छ राजकुमार जिनका नाम अनिरुद्ध, आनद, भद्रिय, किमिल, भगु और देवदत्त था, उपालि नामक नापित के साथ वहाँ आए और भगवान् के उद्देश सुनकर उन्होंने ब्रह्मचर्य ग्रहण किया । कहते हैं कि कुमारो के पहले उपालि को लोगों ने शिष्य होने के लिये बाध्य किया जिसमें शाक्यकुमारो का जाति-अभिमान जाता रहे । इन शिष्यो मे अनिरुद्ध दिव्यचक्षु हो गया और उपालि विनयपिटक का आचार्य तथा आनद पिटक का समग्र करनेवाला हुआ ।

राजगृह मे पहुँचकर बुद्धदेव ने वेणु वन मे अपना तृतीय चातुर्मास्य किया । इसी चातुर्मास्यमें उन्होंने महाकश्यप को अपना शिष्य किया । यह महाकश्यप राजगृह के पास के महातीर्थ नामक गाँव का रहनेवाला था । इसके पिता का नाम कपिल था । कपिल मगध मे अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान् और धनधान्यसपन्न था । उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम पिप्पल था और जो अपने पिता ही के समान विचार-बुद्धि-सपन्न था । पिप्पल का विवाह मद्रास की एक सुदरी से हुआ था जिसका नाम भद्रकापिलानी था । एक दिन पिप्पल अपने घर पर बैठा था और उसके नौकर चाकर कोठी में से चावल निकाल निकालकर धूप में सुखाने के लिये आँगन मे डाल रहे

थे । धूप लगने से चावल में से पाई निकल निकलकर अपनी प्राण-रक्षा के लिये बाहर भाग रहे थे और पक्षी उन्हें खा रहे थे । उस समय पिप्पल की दृष्टि दैवयोग से उन पाइयों पर पड़ी । उसने अपने मन में उनकी दशा देख विचार किया तो उसे गृहस्थाश्रम हिंसापूर्ण कर्म दिखाई पड़ा, जिसमें रहकर कभी मनुष्य हिंसा से सर्वथा बच नहीं सकता । विशेषकर कृषि-कर्म तो उसे सर्वथा परमार्थ का बाधक प्रतीत होने लगा । उसके अतःकरण में विराग उत्पन्न हुआ और उसने यह निश्चय किया कि चाहे जो हो, अब मैं अवश्य गृहस्थाश्रम परित्याग करूँगा । उसने अपने चित्त में विराग उत्पन्न होने का समाचार अपनी सहधर्मिणी भद्रकापिलानी से कहा और वह भी उसके साथ गृहत्याग करने को उद्यत हो गई । रात के समय पिप्पलकाश्यप और उसकी स्त्री भद्रकापिलानी दोनों घर से निकलकर चुपके से राजगृह की ओर भाग निकले । थोड़ी दूर तक तो दोनों एक ही मार्ग पर आगे पीछे गए, पर आगे चल कर वह मार्ग दो शाखाओं में फूट गया था । उस स्थान पर पहुँच कर पिप्पल ने भद्रकापिलानी से कहा—“ कापिलानी ! हम लोग घर से वैराग्य प्राप्त कर के निकले हैं । हमारा उद्देश्य ससारत्याग करना है । जब हमें वैराग्य प्राप्त हो गया, तो फिर साथ रहकर राग उत्पन्न करना अच्छा नहीं है । विधाता को भी यही ठीक जँचता है । देखो, आगे के मार्ग की दो शाखाएँ हो गई हैं, एक दक्षिणा को जाती है और एक वाम को । अब हम लोगों को पृथक् होना चाहिए । मैं पुरुष हूँ, अतः मैं स्वभाव से दक्षिण का मार्ग ग्रहण

(१४५)

करता हूँ, तुम भी वाम मार्ग ग्रहण करो। अब यहाँ हमारे पारस्परिक सबध का अंत होता है।” भद्रकापिलानी पति की बात सुनकर रोने लगी और बोली—“ प्राणनाथ ! आप क्या कह रहे हैं ? पर मैं आप की दासी हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है। अस्तु, जो आज्ञा।” यह कहकर उसने पिप्पल की प्रदक्षिणा कर वाम दिशा का मार्ग ग्रहण किया और पिप्पल दक्षिण के मार्ग से आगे बढ़ा। उस मार्ग से पिप्पल बहुत दूर नहीं गया था कि मार्ग में पिप्पल के एक पेड़ के नीचे उसे भगवान् बुद्धदेव अपने कुछ भिक्षुओं के साथ बैठे हुए मिले। पिप्पल भी जाकर अश्वत्थ के नीचे भगवान् के पास बैठ गया और उनके उपदेश सुनने लगा। भगवान् ने उसे धर्म, शील दान, सतोष, ब्रह्मचर्य्य आदि का उपदेश दिया जिसका प्रभाव उस पर इतना पडा कि उसने उसी समय भगवान् की शरण लेकर प्रब्रज्या ग्रहण की और वह सतोष में एतदत्र हुआ। यही महाकाश्यप सूत्रपिटक का आचार्य्य हुआ।

(१८) चतुर्थ चातुमास्य

चृतीय चातुर्मास्य के विगत हो जाने पर इसी साल भगवान् बुद्धदेव को लिछिवी के महाराज की प्रार्थना से वैशाली जाना पडा ।

राजगृह की उत्तर दिशा मे गंगा के बाएँ किनारे पर वैशाली का राज्य था । वहाँ उस समय लिछिवी राजवश का अधिकार था । वह राज उस समय बडा ही समृद्धिशाली था । पर उन दिनों जब भगवान् बुद्धदेव राजगृह मे ठहरे हुए थे, तब वैशाली मे घोर दुर्भिक्ष पडा जिससे प्रजा बहुत दुखी हुई । दुर्भिक्ष रोग से पीडित प्रजा पर जनन्यकारी अहिवात रोग फैला जिससे सारे राज्य की प्रजा व्याकुल हो गई । लिछिवी महाराज को प्रजा की यह दशा दख बडी चिन्ता हुई । वे व्याकुल हो गए और अपने मन्त्रियों को बुलाकर दुर्भिक्ष और अहिवात रोग के निवारणार्थ उपाय पूछने लगे । मन्त्रियों मे से इस आपत्ति के निवारणार्थ किसी ने पूरणकश्यप को, किसी ने मरुकरिगोशाल को, किसी ने निर्भ्र थ-नाथपुत्र को, किसी ने अजित केशकबल को, किसी ने ककुधकाल्यायन को और किसी ने सजय वेलस्थिपुत्र को बुलाने के लिये कहा ❀ । इसी बीच में किसी

* महात्मा बुद्धदेव के समय से उनके अतिरिक्त छ और सशोधक मगध के आस पास अपने सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे । उन सशोधकों को बौद्धग्रंथों में तीर्थंकर लिखा है और उनका नाम पूरणकश्यप आदि कहा गया है । [१] पूरणकश्यप का पिता ब्राह्मण और माता विजा-तीवा थी । वह पहले कहीं दरबान था और वहाँ उसे वैराग्य उत्पन्न

ने गौतम बुद्ध का नाम लिया और कहा कि आज कल वे महाराज बिंबसार के यहाँ राजगृह के वेणुवन विहार में भिक्षुसघ के साथ ठहरे हैं। राजा ने बुद्धदेव को ऐसे समय में आमंत्रित करना उचित समझा और महाराज बिंबसार के पास उन्हें बुलाने के लिये अपने मंत्री को भेजा। महाराज बिंबसार ने बड़ी धूमधाम से महात्मा बुद्धदेव को वैशाली भेजा और गंगा के तट तक वे स्वयं उनके साथ गए। वैशाली के लिछिवी महाराज उधर गंगा के तट तक उन्हें लेने के लिये आए। गंगा पार करत ही उन्हें बड़े गाजेबाजे के साथ लेकर वे अपनी राजधानी वैशाली को लौटे। कहते हैं कि वैशाली में

हुआ। वह बहा से भागकर जगल की ओर चला। मार्ग में डाकुओं ने उसके वस्त्र छीन लिए। वह नगा एक गाव में गया। गाववालों ने उसे कपडा देना चाहा, पर उस ने यह कह कर वस्त्र का तिरस्कार कर दिया कि लज्जा की निवृत्ति के लिये ही वस्त्र की प्रावश्यकता पडती है। पाप से लज्जा होती है। निर्धर्मपाप के लिये वस्त्र की आवश्यकता नहीं। वह नगा रहता था। उसके पाव सौ शिष्य थे और अस्सी हजार अनुष्य उसके अनुयायी थे। [२] मत्करीगोशाल को मखलीगोशाल भी कहते हैं। वह गोशाल का पुत्र था जो एक दासी से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि वह अपने सिर पर अपने स्वामी का धी लेकर कहीं जा रहा था। मार्ग में पैर फिसलने से गिर पडा। वह भय से भागा, पर स्वामी ने उसके वस्त्र छीन लिए। वह नगा जगल में भाग गया और विरक्त हो गया। उसके भी पाच सौ शिष्य और अस्सी हजार अनुयायी थे। [३] अजित केशकंबल, किसी पुरुष के बहा नोकर था और वहीं उसे विराग हुआ था। वह सिर मुड़ाता

महात्मा बुद्धदेव के पदार्पण करते ही बड़ी वृष्टि हुई और प्रजा के सब कष्ट दूर हो गए । वहाँ भगवान् बुद्धदेव ने रत्नसूत्र का उपदेश किया और पंद्रह दिन महाराज के अतिथि रहकर वे राजगृह को लौट गए और वही उन्होंने अपना चतुर्थ चातुर्मास्य व्यतीत किया ।

और बाल का कंबल पहनता था । उसके मत से हिंसक और खादक समान पापी थे और वह लतावेदन को प्राणिबन्ध के समान ही दूषित मानता था । [४] ककुध कात्यायन एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था । ककुध वृक्ष के नीचे उसका जन्म हुआ था, इसलिये उसे लोग ककुध और कात्यायन गोत्री ब्राह्मण के पालने से उसे कात्यायन कहते थे । अपने पालक कात्यायन ब्राह्मण के मरने पर उसने सम्वास ग्रहण किया था । उसका मत था कि शीतल जल में अनेक जीव रहते हैं, अतः जल को बिना उष्ण किए व्यवहार में नहीं लाना चाहिए । शीतल जल के व्यवहार से हिंसा दोष होता है । [५] संजव के शिर में संजव वा कपित्थ के फल के समान बनौरी थी, इसलिये उसे लोग संजव कहते थे । वह वेलास्त्रि नामक दासी का पुत्र था । उसका मत था कि इस जन्म में जिस प्राणी से जो भाव विद्यमान रहता है, ठीक वही भाव लेकर वह दूसरा जन्म ग्रहण करता है । [६] निर्गन्ध नामपुत्र नाथ नामक एक कृषक का पुत्र था । उसके पाच सौ शिष्य थे । जैनियों का कथन है कि पार्वनाथ के अनुयायी को नाथपुत्र कहते हैं ।

(१६) कपिलवस्तु-गमन और पंचम चातुर्मास्य

चतुर्थ चातुर्मास्य राजगृह मे व्यतीत कर भगवान् बुद्धदेव भूमण के लिये अपने सघ समत राजगृह से रवाना हुए और वैशाली की ओर गए। वहाँ वे वैशाली नगर से थोड़ी दूर पर कूटागार मे ठहरे। उनके आगमन का समाचार पा लिच्छिवी महाराज अपने इष्ट मित्रों समेत उनके दर्शन के लिये पधारे और उनके उपदेश सुनकर उन्होंने अपनी आत्मा को शात किया। महाराज ने वही उनसे आगामी चातुर्मास्य वैशाली में व्यतीत करने के लिये प्रार्थना की और भगवान् ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया।

कूटागार मे एक मास रहने पर उन्हें समाचार मिला कि महाराज शुद्धोदन बीमार हैं और उनकी कामना है कि वे अतिम बार अपने प्रिय पुत्र बुद्ध को देख ल। बुद्धदेव ने यह समाचार पाते ही पाँच सौ भिक्षुओं को साथ ले वैशाली से कपिलवस्तु की राह ली और कपिलवस्तु पहुँचकर उन्होंने न्यग्रोधाराम मे आसन लिया। वहाँ से वे कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोदन के राजमहल मे उन्हें देखने के लिये पधारे और महाराज को अपने अमूल्य उपदेश सुना कर उन्होंने उनकी आत्मा को शांति प्रदान की। तीसरे दिन महाराज शुद्धोदन इस असार ससार को त्याग परलोक सिधारे। बुद्धदेव ने स्वयं अपने हाथो से अपने पिता का अग्नि-संस्कार किया और शास्त्रानुसार उनकी अत्येष्टि किया की। इस बीच में जब तक वे कपिलवस्तु मे रहे, अपनी विमाता महाप्रजावती और अन्य शाक्य

परिवार और बधुओं को अपने उपदेश से शांति प्रदान करते रहे और उन्हें दान, शील, धर्म, ब्रह्मचर्यादि का उपदेश देते रहे । उनके उपदेश सुनकर उनकी विमाता महाप्रजावती और अन्य शाक्य स्त्रियो ने ब्रह्मचर्य्य ग्रहण करने और भिक्षुणी होने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की । पर भगवान् ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि ब्रह्मचर्य्य का पालन स्त्रियो के लिये गृहत्याग की अवस्था में अत्यंत कठिन है । वे विचारी निराश हो रोती हुई रह गई ।

थोड़े दिन कपिलवस्तु में रहकर और शरणागतियों को सात्वना दे कर भगवान् बुद्धदेव अपने सघ समेत वैशाली को रवाना हुए । कई सप्ताह में मार्ग चलकर वे वैशाली पहुँचे । उन्हें वहाँ पहुँचे बहुत दिन न हुए थे कि प्रजावती गौतमी पाँच सौ शाक्य स्त्रियो को लेकर नगे पाँव कपिलवस्तु से राह के कष्ट भेलती हुई वैशाली पहुँची । पर भगवान् ने उसे कपिलवस्तु ही में प्रव्रज्या ग्रहण करने का निषेध कर दिया था, इसलिये उसे फिर उनके पास जाने का साहस न होता था । निदान वह थकी हुई एक वृक्ष के नीचे अपनी साथिनियो समेत बैठ कर रो रही थी कि अचानक आनन्द, जो कहीं से आ रहा था, उन्हें मिल गया । आनन्द ने प्रणाम कर महाप्रजावती से वहाँ आने और बैठकर रोने का कारण पूछा । प्रजावती ने रोकर कहा—“आनन्द । मैंने कुमार से कपिलवस्तु में ब्रह्मचर्य्य पालन और प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने मुझे प्रव्रज्या देने से इन्कार कर दिया था । पर मुझे ससार से विरागहो गया है । सारा जगत्

मुझे दुःखमय जान पड़ता है । मैं विवश होकर कपिलवस्तु से इतनी शाक्य स्त्रियों को साथ लेकर प्रव्रज्या लेने के सकल्प से यहाँ आई हूँ । पर मुझे कुमार के पास जाकर फिर प्रार्थना करते डर मालूम होता है कि कहीं वे फिर अस्वीकार करे । इसी लिये मैं यहाँ बैठी अपने भाग्य को रो रही हूँ । आनन्द उन्हें धैर्य दे कर महात्मा बुद्धदेव के पास गया और वहाँ उसने प्रजावती के आन का समाचार कह सुनाया । महात्मा बुद्धदेव ने पहले तो इन्कार किया और कहा कि स्त्रियों कि प्रव्रज्या का सदा निषेध है । ब्रह्मचर्य्य बहुत कठिन है । जब पुरुष उसको प्रालिन करने में असमर्थ है, तब स्त्रियों से क्या आशा की जा सकती है । पर आनन्द के बहुत कुछ कहने सुनने पर उन्होंने महाप्रजावती को अष्टांगिक * धर्म स्वीकार करने के लिये कहा और उसे वचन दिया कि इनके स्वीकार करने पर वे सघ में ली जा सकती हैं । आनन्द महात्मा बुद्धदेव की आज्ञा पा हँसता

* भिक्षुणी के अष्टांगिक धर्म ये हैं । [१] भिक्षुणी को यदि बयो-वृद्धा हो तो भी, नवीन और युवक भिक्षु की भी प्रतिष्ठा करना । (२) जहाँ भिक्षु न हों, ऐसे स्थान में चातुर्मास्य न करना । [३] प्रसिद्धा और प्रभावास्था के दिन भिक्षुओं से उपदेश सुनना । [४] चातुर्मास्य के अत से भिक्षुओं के साथ संकल्प निवृत्ति करना । (५) प्रति वर्ष सघ के सभ्य पापदेशना करना । [६] भिक्षुणी होनेवाली स्त्रियों को दो वर्ष तक अपने ज्ञानने स्वधर्म की शिक्षा देकर उन्हें भिक्षुणी बनाने के लिये भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ में उपस्थित करना । [७] भिक्षुओं की निंदा वा उन पर कटाक्ष न करना । [८] भिक्षुओं के उपदेश के अनुसार चलना ।

(१५२)

हुआ महाप्रजावती के पास आया और उन्हे लेकर भगवान् बुद्ध-देव के पास पहुँचा । वहाँ महात्मा बुद्धदेव ने उससे अष्टांगिक धर्म के पालन की प्रतिज्ञा करने के लिये कहा जिसे उसने सहर्ष स्वीकार किया और वह अपने साथिनियो समेत भिक्षुणी बनाई गई । यह महाप्रजावती पहली स्त्री थी जिसने उपसपदा ग्रहण की ।

महात्मा बुद्धदेव ने अपना पंचम चातुर्मास्य वैशाली नगर के पास कूटाराम मे व्यतीत किया और वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर उम्होने कार्तिक मास मे राजगृह को प्रस्था किया ।

(२०) छठा चातुर्मास्य

राजगृह पहुँचकर वे वेणु वन में ठहरे । इस वर्ष वे राजगृह के आसपास ही उपदेश करते रहे । इसी वर्ष उन्होंने महाराज विबसार की पट्टमहिषी क्षेमा को उपसपदा ग्रहण कराई । यह क्षेमा शाकल्य-नगर के राजकुल में उत्पन्न हुई थी और बड़ी रूपवती थी । एक दिन वह अपने उद्यान में जो वेणुवन के पास था, विहार करने गई थी । वहाँ से लौटते समय वह वेणुवन में गई । वहाँ भगवान् बुद्धदेव के उपदेश सुनकर क्षेमा को विराग उत्पन्न हो गया और उसने महाराज विबसार की आज्ञा लेकर उपसपदा ग्रहण की ।

उसी वर्ष अनेक स्त्रियों ने उपसपदा ग्रहण की जिनमें महा-कश्यप की स्त्री भद्रकापिलानी, धर्मदीना, नदमात, उत्तरा, उपनदा और राहुल-माता यशोधरा मुख्य थी ।

उसी वर्ष भगवान् ने आनन्द के योग-विभूति प्रदर्शन पर सदा के लिये भिक्षुसघ को योग की विभूतियों दिखलाने से वारित किया । इसके बाद तार्थ करो ने जब यह सुना कि बुद्धदेव ने अपने सघ को विभूति-प्रदर्शन करने से मना किया है, तब उन लोगों ने बार बार भगवान् बुद्धदेव को योग-विभूति दिखलाने के लिये आह्वान किया । जब महात्मा बुद्धदेव ने उनके आह्वान को अस्वीकार किया तब, वे लोग अनेक प्रकार की निंदा और परीवाद करने लगे ।

उस वर्ष भगवान् ने राजगृह के पास मुकुल नामक पर्वत पर अपना छठा चातुर्मास्य बिताया और फिर वे राजगृह के वेणुवन में आ विराजे ।

(२१) सातवाँ चातुर्मास्य

वेणुवन मे आने पर महाराज बिबसार ने उनसे निवेदन किया—
“महाराज ! आपके योग-विभूति-प्रदर्शन वर्जित करने से अन्य तीर्थ करो ने ससार मे बहुत प्रकार का प्रवाद फैला रखा है और वे लोग आपको पाखंडी प्रसिद्ध कर रहे हैं।” महाराज ने उनसे एक बार योग-विभूति-प्रदर्शन करने के लिये आग्रह किया, जिस पर उन्होंने आगामी आषाढ पूर्णिमा के दिन उत्तर कौशल मे विभूति-प्रदर्शन करना स्वीकार किया ।

उसी वर्ष श्रावस्ती का एक वैश्य जिसका नाम सुदत्त था, राजगृह मे आया और उसने महात्मा बुद्धदेव के उपदेश सुन उनका धर्म ग्रहण किया । उसने चलते समय भगवान् से श्रावस्ती पधारने के लिये प्रार्थना की जिसे उन्होंने स्वीकार किया और चातुर्मास्य के समीप पधारने का वचन दिया ।

सुदत्त ने श्रावस्ती पहुँचकर भगवान् के सघ के लिये वहाँ ज्येष्ठ कुमार का आराम मोल ले वहाँ जेतवन नामक विहार बनवाया और राजगृह से श्रावस्ती तक एक एक योजन पर धर्मशालाएँ और प्याऊ बनवाए । वसंत ऋतु के आगमन के समय सुदत्त स्वयं भगवान् बुद्धदेव को लाने के लिये फिर राजगृह गया और वहाँ से उन्हे सघ समत लेकर आषाढ मास के अंत मे श्रावस्ती पहुँचा ।

यहाँ उनके साथ साथ पुराणकश्यप, मस्करिगोशाल आदि तीर्थंकर भी श्रावस्ती आए । आषाढ पूर्णिमा के दिन बुद्धदेव अपना भिक्षापात्र लेकर आनंद के साथ श्रावस्ती मे गए और भिक्षा ले कर जब वे नगर के द्वार पर पहुँचे, तब महाराज का एक प्रधान

(१५५)

माली उनसे मिला और उसने एक पक्का आम उन्हे भेट किया । इस आम काँ भगवान् ने वहीं लेकर खा लिया और बीज वहीं फेक दिया । कहते है कि वह आम का बीज उसी समय उग गया और देखते देखते बढकर वृत्त होकर फल गया । भगवान् वहाँ से उठकर जेतवन विहार मे आए । इसके बाद ही अर्धो आई और पानी बरसा । अर्धो पानी के निवृत्त होने पर महात्मा बुद्धदेव ने आम्रवन मे सब लोगो को युग्म-प्रतिहार नामक योग-लीला दिखा कर अपना विराट् स्वरूप दिखाया और एक पैर युगधर पर्वत पर रखकर और दूसरा पैर त्रयस्त्रिंश नामक स्वर्ग मे रखकर वे वहा से अतर्धान हो गए । कहते है कि उस वर्ष भगवान् ने त्रयस्त्रिंश नामक देवलोक मे अपना चातुर्मास्य किया और अपनी माता मायादेवी को, जिसने इस ससार को छोडने पर वहाँ जन्म-ग्रहण किया था, अभिधर्म का उपदेश किया ।

(२२) आठवाँ चातुर्मास्य

जब चातुर्मास्य अत होने को आया तब सारिपुत्र और मौद्गलायन भगवान् बुद्धदेव के पास त्रयस्त्रिंश में गए और उन्होंने उनसे फिर ससार में पधारने के लिये कहा । भगवान् ने उनसे कहा कि अब हम सकाश्य नगर में उतरेंगे । तदनुसार भगवान् आश्विन पूर्णिमा के दिन सकाश्य नगर के दक्षिण द्वार के पास उतरे ।

सकाश्य नगर से वे श्रावस्ती आए । वहाँ ज्ञेतवन विहार में रह कर वे धर्मोपदेश करने लगे । सहस्रो मनुष्य नित्य धर्मोपदेश सुनने आने लगे । यह देख अन्य तीर्थ करो को बड़ी डाह हुई और वे लोग बुद्धदेव को अपमानित करने के प्रयत्न में लगे । एक दिन उन लोगो ने सध्या के समय चिंचा नाम की एक स्त्री को भगवान् बुद्धदेव के पास उपदेश सुनने के लिये भेजा । तब से वह बराबर कई दिन तक लगातार उपदेश सुनने जाती रही । तीन मास बाद उन्होंने चिंचा से यह खबर उडवा दी कि मुझे महात्मा बुद्धदेव से गर्भ रह गया है और इस प्रकार महात्मा बुद्धदेव के चालचलन पर लाञ्छन लगाने की चेष्टा की । उन लोगो ने चिंचा को गौतम बुद्ध के पास भेजा । उसने भगवान् बुद्धदेव के पास जाकर कहा—“महाराज मुझे, आपके ससर्ग से गर्भ रह गया है, आप इसका प्रबध कीजिए । ” गौतम को चिंचा की बात सुन अत्यत विस्मय हुआ और उन्होंने कहा—“चिंचा ! तू क्यों भूठ कह रही है ? तू भूठी है । सत्य का परित्याग करा मिथ्या बोलनेवाला, जिसे परलोक का भय नहीं है, कौन सा पाप नहीं कर

सकता ।” ❀ अत को यही हुआ । उसका सारा आरोप मिथ्या प्रमाणित हुआ और महात्मा बुद्धदेव का नाम और आदर और भी बढ़ गया । तीर्थ कर लोग अपने किए पर लज्जित हुए ।

श्रावस्ती से चलकर भगवान् बुद्धदेव शिंशुमारगिरि पर गए । वहाँ नकुलपिता और नकुलमाता नाम के ब्राह्मण दंपती रहते थे । वे दोनों महात्मा बुद्धदेव को आते देख दौड़े और उन्हें पकड़कर अपना ज्येष्ठ पुत्र कहकर रोने लगे और बड़े आदर से अपने घर बले गए । उन लम्बेगो ने अपने पुत्रों से उन्हें मिलाया और कहा कि यह तुम्हारे बड़े भौई हैं । भगवान् ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया ।

जब शिंशुमारगिरि के राजा बोधिकुमार को भगवान् बुद्धदेव के आगमन की सूचना मिली, तब उसने भगवान् बुद्धदेव को अपने नवीन घर में जिसे उसने बनवाया था, गृह-प्रवेश के अवसर पर आमन्त्रित किया । कहते हैं कि उसने अपने राज्य में अपने एक वास्तु-विद्या-विशारद बढई से, जिसका नाम चित्रवर्धकी † था, एक नवीन काष्ठ गृह बनवाया था । गृह-प्रवेश के समय राजा की रानियो ने पुत्र

* एक घन्म अतीतस्स सुसवादिस्स जत्तुना

बित्तिगणापरलोकस्स नत्थिपाप अकारिय ।

† कहते हैं कि घर बनने पर राजा ने चित्रवर्धकी के प्राण लेने का इसलिये विचार किया था जिससे कि वह फिर वैसा दूसरा घर न बनावे । इसका पता था चित्रवर्धकी एक गरुड बना अपने परिवार समेत उस पर चढ़ उत्तर पर्वत को भाग गया और वहा काष्ठवाह नामक नगर बनाकर रहने लगा ।

(१५८)

उत्पन्न होने की इच्छा से मार्ग में अपने वस्त्र इसलिये बिछवा दिए कि भगवान् उन वस्त्रों पर से होकर जायेंगे और उनके प्रसाद से उन्हें पुत्रलाभ होगा । पर भगवान् ने राज-प्रसाद में जाते समय उन वस्त्रों पर पैर नहीं रखा और उन्हें हटवाकर वे भीतर गए । वहाँ भोजन कर उन्होंने राज-परिवार को अनेक धर्मोपदेश किए और रानियों को उनके पुनर्जन्म का हाल बतला कर कहा—

अत्तान चं पिय जन्या रक्खेय्य न सुरक्खित ।

तिन्न मन्यतर याम परिजग्गेय परिडित ।

यदि आत्मा प्रिय जानते हो तो इसे सुरक्षित रखो और तीन पहर में कभी न कभी पड़ित होकर इसके शुभ के लिये चिंतन और प्रयत्न किया करो ।

शिशुमारगिरि के महाराज के अनुरोध से भगवान् बुद्धदेव अपने शिष्यों समेत उस वर्ष वर्षा ऋतु में वही रहे और वही उन्होंने अपना आठवाँ चातुर्मास्य किया । वे चार महीने तक वहाँ के लोगों को और सध के लोगों को उपदेश करते रहे । वर्षा का अंत होने पर वे वहाँ से फिर श्रावस्ती चले आए ।

(२३) नवाँ चातुर्मास्य

कौशाबी नगरी मे जहाँ का राजा उस समय उदयन ॐ था, कुक्कुट, गोशित और पावरिक नाम के तीन वैश्य रहते थे। ये तीनों अत्यंत श्रीसपन्न, उदारचरित, आस्तिक तथा दानशील थे। ये लोग साधुओं की बड़ी सेवा और सत्कार करते थे और अनेक साधु सन्यासी इनके यहाँ चातुर्मास्य व्यतीत किया करते थे। जिस समय भगवान् बुद्धदेव श्रावस्ती मे विराजमान थे, उस समय अनेक सन्यासियों को उनका सुयश सुनकर उनके दर्शन को उत्कठा हुई। पर वे लोग चातुर्मास्य आ जाने से कौशाबी मे उन्हीं वैश्यों के यहाँ रुक गए और श्रावस्ती आकर भगवान् बुद्धदेव के दर्शन न कर सके। चातुर्मास्य के काल मे उन लोगो ने एक दिन कुक्कुट, गोशित और पावरिक से महात्मा बुद्धदेव के चरित का वर्णन किया जिसे सुनकर उन लोगो को भी बुद्धदेव के दर्शन की आकांक्षा हुई। वे लोग इस चिन्ता मे लगे कि यदि भगवान् हमारी प्रार्थना स्वीकार करें तो हम लोग उन्हें आगामी वर्षा मे कौशाबी मे चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित करे। यह विचार कर उन लोगो ने गोशिताराम, कुक्कुटाराम और पावरिकाराम नामक तीन आराम कौशाबी मे अपने अपने नाम से बनवाए और तैय्यार हो जाने पर

* यह बड़ी उदयन है जिसने मालवा देश जीतकर वहा उदयिनपुरी बसाई थी जो उज्जयिनीपुरी वा उज्जैन कहलाती है और जिसके विषय में काशिकादास ने अपने मेघदूत में लिखा है - आरुधायते उदयन कथा कोविद-
ज्ञानवासी । वह कुसुर्वशी राजा परीक्षित के वंश का था ।

सनके आमत्रण के लिये तैयारी कर के अनेक खाद्य द्रव्य छकड़ों पर लादकर वे चातुर्मास्य आने के पूर्व ही वसत ऋतु में श्रावस्ती को रवाना हुए ।

भगवान् बुद्धदेव शिशुमार में अपना चातुर्मास्य व्यतीत कर वहाँ से श्रावस्ती आए और वहाँ दस पाँच दिन रहकर पश्चिम दिशा में कुरुपाचाल की ओर चले गए । एक दिन वे कर्मासदम्भ नामक गाँव में प्रातः काल गए । उस गाँव में मागधी नामक एक ब्राह्मण रहता था । उस ब्राह्मण की एक अति रूपवती कन्या थी जिसका नाम मागधी था । ब्राह्मण सदा इस चिन्ता में रहता था कि यदि कोई रूपवान् विद्वान् ब्राह्मण वा क्षत्रिय मिले तो वह उसके साथ अपनी उस परम रूपवती कन्या का विवाह कर दे । जब भगवान् बुद्धदेव उस ब्राह्मण के गाँव से होकर प्रातः काल निकले तो मागधी ब्राह्मण ने जो उस समय शौच को जा रहा था, उन्हें स्नातक जान प्रणाम कर गाँव के बाहर ठहरने के लिये उनसे प्रार्थना की और वह भागा हुआ अपनी स्त्री के पास गया । उसने हर्ष से अपने स्त्री से कहा— “लो, ईश्वर ने घर बैठे मनोरथ पूरा कर दिया । अभी एक स्नातक इस गाँव में आया है । मैं शौच को जाता था, दैवयोग से वह गाँव के बाहर मिला । वह अत्यन्त रूपवान् है । चलो देख लो, मुझे आशा है कि तुम भी उसे देखकर पसन्द करोगी । मागधी को भी साथ लेती चलो । यदि हो सके तो आज ही मागधी का उसके साथ पाणिग्रहण करा दे ।” उसकी स्त्री उसकी बात सुन अपनी कन्या के साथ चटपट चलने को तैयार हो गई और तीनों उस स्थान पर

(१६१)

गए, जहाँ ब्राह्मण भगवान् बुद्धदेव को ठहराकर घर गया था ।
अब इसी बीच मे बुद्धदेव वहाँ से थोड़ी दूर चलकर आगे एक वृक्ष
की छाया में जाकर बैठ गए थे । जब वे तीनों वहाँ पहुँचे तब वहाँ
उनके पद-चिह्न के सिवाय और कुछ न था । ब्राह्मणी जो सामुद्रिक-
शास्त्र की पंडिता थी, उनके पद-चिह्नों को जो मार्ग में अङ्कित हो
गए थे, देखकर कहने लगी—“ब्राह्मण ! यह तो चक्रवर्ती राजा वा
परिव्राट् बुद्ध के पैरों के चिह्न हो सकते हैं । भला हमारा ऐसा भाग्य
कहाँ जो ऐसे पुरुष को अपना जमाई बनावे । ऐसे महापुरुषों के
तो दर्शन ही बड़े भाग्य से हुआ करते है ।” अब तीनों उनके पैरों
के चिह्नों को देखते हुए आगे बढ़े और थोड़ी दूर चलकर उस
वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ भगवान् बुद्धदेव योगासन मारे बैठे थे ।
उन्हें देख ब्राह्मण मारे हर्ष के गदगद हो गया और अपनी स्त्री के
साथ वहाँ बैठ उसने कुशोदक ले कन्या को भगवान् बुद्धदेव को
समर्पण करना चाहा । पर भगवान् बुद्धदेव ने उससे हँसकर
कहा—

दिस्वान तरह हरति रक्किच
न होसि छदो अपि मेथुनस्मि ।
किमेविद मुत्तकरीसपुण्ण
पादायित सफुसितुं न इच्छे ॥

“हे ब्राह्मण ! मार की तृष्णा, आरति और रति नाम की तीनों
कन्याओं को देखकर जब मुझे इच्छान हुई तो इस मूत्रपुरीष से
पूर्ण मागधी को तो मैं पैर से भी स्पर्श करना नहीं चाहता ।”

मागधी तो यह बात सुन मन ही मन जल भुनकर रह गई, पर ब्राह्मण के हृदय पर इसका प्रभाव पडा । वह ससन्न गया कि यह कोई महापुरुष हैं जो इस प्रकार स्त्री-रत्न का तिरस्कार कर रहा है । उसने भगवान् से पूछा—“ हे भगवन् । आप इस प्रकार सर्व लक्षणयुक्त नारी-रत्न का जिसकी बडे बडे राजा चाहना करते है, तिरस्कार करते हैं । दार-परिग्रह की महिमा शास्त्रो मे वर्णन की गई है । फिर आप यह बतलाइए कि शीलव्रतानुजीवी पुरुषों की कैसे भवोत्पत्ति होती है ?” भगवान ने कहा—“हे मागधिय । सासारिक लोगों की न ता धर्म मे प्रवृत्ति होती है और न वे यथेच्छ आध्यात्मिक शांति लाभ कर सकते हैं । आध्यात्मिक शांति न दृष्टि से, न श्रुति से और न ज्ञान से प्राप्त होती है । शीलव्रत भी आध्यात्मिक शुद्धि नहीं दिला सकता । पर इतने से यह न समझना कि ये निरर्थक है और इनका त्याग करने से ही शुद्धि प्राप्त होती है । जब तक सम, विशेष और हीन का भाव बना रहता है तभी तक विवाह है । जिस मनुष्य को भेदभाव कपित नहीं कर सकते, भला वह किससे विवाह करेगा । इस प्रकार जो भेदभाव-शून्य हो, गृहाश्रम त्याग कर विरक्त हो, सन्यास-ग्रहण कर लोक मे विचरता हो, वही नाग वा अधिकारी है । वह कमल-पुष्प की तरह जल और पक से उत्पन्न होने पर भी जल और पक से लिप्त नहीं होता । वेदज्ञ पुरुष भी यदि दृष्ट और आनुश्राविक सुखों में अनुरक्त हो तो वह समान वा समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता । किंतु वह दृष्ट और आनुश्राविक सुखो मे तन्मय रहता है । ऐसे पुरुष का क्या कर्म और क्या श्रुति

त्रिविध भेदों से पृथक् कर सकती है ? सञ्चारहित और प्रञ्चारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती । सज्ञा और दृष्टि को जिसने वशीभूत कर लिया है, वही पुरुष ससार में न लिप्त होकर घटी यत्र की तरह निर्मनस्क फिरता है और कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता ।”

इस प्रकार मागधिय ब्राह्मण को उपदेश कर भगवान् बुद्धदेव वहाँ से आगे बढ़े । दैवयोग से इस घटना के थोड़े ही दिन बाद, कौशाबी महाराज उदयन उस गाँव में आए और मागधी का रूप लावण्य देख उसे ब्याहकर वे कौशाबी पुरी को सिधारे ।

भगवान् बुद्धदेव देशाटन से वसत ऋतु में फिर श्रावस्ती गए और उनके पहुँचने के बाद ही कुक्कुट, गोशित और पावरिक अपनी भेट की सामग्री लिये श्रावस्ती में पहुँचे और भगवान् बुद्धदेव के पास उन साधुओं के साथ जिनसे उन्हें समाचार मिला था, जाकर उनका उपदेश श्रवण किया । कई दिन रहकर उन्होंने भगवान् से कौशाबी में नवम चातुर्मास्य करने के लिये प्रार्थना की । भगवान् ने उनका निमन्त्रण स्वीकृत किया और वे लोग उन्हें प्रणाम कर कौशाबी को सिधारे ।

वर्षा ऋतु के आगमन के समीप भगवान् बुद्धदेव अपने पाँच सौ शिष्यों सहित कौशाबी पधारे और उन्होंने कुक्कुटाराम में निवास किया । वहाँ एक मास तक वे उन तीनों श्रेष्ठों के अतिथि रहे, फिर नगरवासियों के यहाँ भिक्षा करने लगे ।

महाराज उदयन की तीन रानियाँ थीं—वासवदत्ता, श्यामावती

और मागधी । उनमें मागधी कनिष्ठा थी । वासवदत्ता पांचालराज की कन्या थी और श्यामावती एक वैश्य की पुत्री थी । उन तीनों में महाराज का श्यामावती पर अधिक प्रेम था । श्यामावती की एक दासी खुज्जुहारा नाम की थी । एक दिन भगवान् एक माली के घर, जिसके यहाँ से राजप्रासाद में फूल जाया करते थे, भिक्षा के लिये गए । माली ने भगवान् को ससंध बड़े प्रेम से भिक्षा दी और उनके सदुपदेशों को श्रवण किया । दैवयोग से भगवान् के उपदेश के समय श्यामावती की दासी खुज्जुहारा भी वहाँ उपस्थित थी । भगवान् के उपदेश का प्रभाव उस दासा पर भी पड़ा । उस दिन वह फूल लेकर देर से राजमहल में गई । श्यामावती ने उससे देर से आने का कारण पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया—“मैं जब माली के घर फूल लेने गई, तब भगवान् बुद्धदेव वहाँ भिक्षा के लिये पधारे थे । मैं उनका उपदेश सुनने लगी, इसी कारण मुझे आज देर हो गई ” । जब रानी ने फूल देखे तो नित्य से उसे द्विगुण फूल दिखाई पड़े । महारानी ने हँसी से पूछा—“ आज तू क्यों अधिक फूल लाई है ? ” खुज्जुहारा ने हाथ जोड़कर कहा—“ महारानी की जय हो, नित्य मैं मूल्य का आधा स्वयं ले लेती थी, पर आज मैं कुल मूल्य का फूल लाई हूँ । मैंने आज से भगवान् बुद्धदेव का उपदेश सुन यह प्रतिज्ञा की है कि अब चोरी, असत्य भाषण, हिंसा आदि न करूँगी । उन्हीं के उपदेश-रत्नों का यह फल है । ” श्यामावती को यह सुन भगवान् बुद्धदेव पर श्रद्धा उत्पन्न हुई । उसने अपने मन में कहा—“जिस महापुरुष के उपदेश से लोगो

की दशा में अलौकिक परिवर्तन होता है, वह महापुरुष अवश्य दर्शनीय और पूजनीय है।” यह विचार उसने अपनी दासी से भगवान् के सारे उपदेशों को जो उन्होंने माली के यहाँ दिए थे, शब्द प्रति शब्द सुना और उसे उनके दर्शनों की विशेष उत्कठा हुई। उसने अपनी दासीसे पूछा—“ भगवान् बुद्धदेव किस मार्ग से भिक्षा के लिये नगर में आया जाया करते हैं ?” और जब उ से यह ज्ञात हुआ कि भगवान् उसके महल के नीचे से होकर भिक्षा के लिये नगर में आते जाते हैं, तब उसने अपने प्रासाद की दीवार में उनके दर्शन के लिये एक रंध्र बनवाया और वह उसीसे नित्य प्रति भगवान् के दर्शन करने लगी।

एक दिन दैवयोग से मागधी, जो भगवान् बुद्धदेव के तिरस्कार करने से उनसे मन ही मन जलती थी, श्यामावती के प्रासाद में गई। वहाँ इधर उधर घूमते हुए उसकी दृष्टि उस रंध्र पर पड़ी जिसे श्यामावती ने भगवान् बुद्धदेव के दर्शन के लिये बनवाया था। मागधी ने श्यामावती से पूछा—“ बहन, यह रंध्र किस लिये है ?” श्यामावती ने कहा—“यह रंध्र मैंने भगवान् बुद्धदेव के लिये बनाया है और जब भगवान् इस मार्ग से जाते हैं, तब मैं उनके दर्शन करती हूँ।” यह सुन मागधी मौन हो गई और उसने अपने घर आ श्यामावती से सवतिया ढाह निकालने का इसे एक अच्छा शस्त्र बनाया।

एक दिन जब महाराज उदयन मागधी के महल में आए तब उसने श्यामावती की अनेक प्रकार से निंदा कर के कहा—“महा-

राज ' जिस श्यामावती पर आप इतने मुग्ध हैं, उसने अपने जार से वार्तालाव करने के लिये अपने महल में एक रधू बना रखा है। मैंने उस रधू को स्वयं अपनी आँखों से देखा है, और जब मैंने उससे रधू बनाने का कारण पूछा तब वह भौचक्की सी रह गई। आपको यदि मेरी बातों में आपत्ति हो तो आप स्वयं श्यामावती के महल में जाकर देख लीजिए कि अमुक स्थान में रधू है वा नहीं।” राजा यह सब सुन विस्मित होकर रह गया और मागधी ने समझा कि अब मैं अपने प्रयत्न में सफलीभूत हो गई। एक को तो आज ले लिया, अब दूसरी वासवदत्ता रह गई। यदि हो सका तो किसी न किसी दिन उसका भी मान ध्वंस कर मैं अकेली महाराज की प्रेमपात्री महिषी बनूँगी।

दूसरे दिन जब महाराज उदयन श्यामावती के प्रासाद में गए तब उन्होंने उस स्थान पर जहाँ मागधी ने बतलाया था, रधू देखा। महाराज ने श्यामावती को बुलाकर रधू का कारण पूछा तो उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैंने यह रधू भगवान् के दर्शन के लिये बनवाया है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी ऐसे महापुरुष के दर्शन करें और एक दिन आप उन्हें निमंत्रित कर के भोजन कराने की मुझे आज्ञा दें। राजा को श्यामावती की यह स्वष्टवादिता बहुत रुची और उन्होंने तुरत आज्ञा दी कि यहाँ एक खिडकी लगा दी जाय। उन्होंने श्यामावती को भगवान् बुद्धदेव को भिक्ता कराने की आज्ञा दी और श्यामावती ने बड़े उत्साह और हर्ष से भगवान् को उनके सघ समेत एक दिन निमंत्रित करके

भोजन कराया । उस दिन महाराज उदयन भी श्यामावती के प्रासाद में उपस्थित रहे और भगवान् को सप्रीति भोजन करा के उन्होंने उनके उपदेश सुने ।

यह सब समाचार सुनकर मागधी और अधिक कुढ़ी और उसने कई लडकों का लोभ देकर भगवान् बुद्धदेव और सघ के लोगो को जब वे नगर मे भिक्षा के लिये निकलते थे, गाली दिलवाना प्रारंभ किया । यद्यपि गालियों से भगवान् बुद्धदेव को कुछ कष्ट न हुआ, पर उनके संघ के भिक्षुओं को बहुत दु ख पहुँचा । उनके दु ख से दु खी हो आनन्द ने एक दिक् भगवान् से कहा—“महाराज ! यहाँ के लोग बडे दुष्ट हैं । यह लोग गाली देकर आपके भिक्षुओं का अपमान करते हैं । अत अत्र यहाँ से अन्यत्र चलना चाहिए । चातुर्मास्य भी अब अ त को पहुँच गया है ।” आनन्द की यह बात सुन भगवान् बुद्धदेव ने कहा—

अह नागोव सगामे चपतो पतित सर ।

अतिवाक्य तित्तिक्खिस्स दुस्सीलो हि बहुज्जनो ।

हे आनन्द ! ससार में चारो ओर दु शील पुरुष हैं , तुम कहीं जाकर उनसे नहीं बच सकते हो । मैं तो हाथी की तरह, जैसे वह सग्राम में धनुष से निकले हुए बाणों को सहता है वैसे, इनके गाली-प्रदान को सहता हुआ अतिवाक्य की तित्तिक्षा करूँगा ।

जब मागधी गाली दिलाकर थक गई और महात्मा बुद्धदेव और भिक्षु वहाँ से न टले और उधर श्यामानती को राजा और भी चाहने लगे, तब उसने एक दिन बन्ध कुक्कुट मँगाकर महाराज

से कहा—“महाराज । श्यामावती कुक्कुट का मांस बहुत अच्छा पकाती है ।” महाराज ने उसकी बात सुन कुक्कुटों को श्यामावती के यहाँ भेज दिया और कहला दिया—“आज मैं वहाँ भोजन करूँगा । यह कुक्कुट श्यामावती मेरे लिये पकावे ।” श्यामावती ने उस दिन अनेक प्रकार के व्यंजन महाराज के लिये बनाए और जब महाराज उदयन उसके घर में भोजन के लिये गए तो उसने सब कुछ परोसकर उनके आगे धरा । महाराज ने कुक्कुट का मांस न देख श्यामावती से पूछा कि कुक्कुट का मांस कहाँ है ? उसने हाथ जोड़कर कहा—“महाराज आपके सब कुक्कुटों को मैंने छोड़ दिया । मैं जीवहिंसा न करूँगी । जैसा मुझे दुःख होता है, वैसे अन्य प्राणियों को भी होता है । फिर इस अधम पेट के लिये कौन बुद्धिमान् पुरुष प्राणिहिंसा करना उचित समझेगा ?” राजा को श्यामावती की बात बहुत अच्छी लगी और जो कुछ व्यजन उनके सामने रखा था, उसीको खाकर वे अत्यंत सतुष्ट हुए ।

अब तो मागधी और जली । उसके दो दो प्रयत्न निष्फल गए । अब वह यह सोचने लगी कि किस प्रकार वह श्यामावती को राजा का कोपभाजन बनाए । अतः उसने यह निश्चय किया कि अब श्यामावती पर महाराज के प्राण लेने का दोष लगाना चाहिए । यह दोष प्रमाणित होने पर महाराज उसके प्राण लिए बिना न छोड़ेंगे । यह विचारकर उसने एक नाग का बच्चा मँगवाया और जिस दिन राजा श्यामावती के यहाँ जानेवाले थे, उस दिन उनकी हस्तिस्क भीणाध में उस नाग के बच्चे को भरकर श्यामावती के

यहाँ भेज दिया। जब राजा श्यामावती के यहाँ पधारे तो मागधी उनके साथ वहाँ गई। बात ही बात में वह वीणा उठा उसके तार ठीक करने लगी। ज्योंही उसने वीणा की खूँटी मुरेडो, साँप का बच्चा जो उसमें छिपा था निकल पडा। मागधी वीणा पेंककर उठ खडी हुई और श्यामावती से कुरख होकर बोली “अरे दुष्टा ! यह तूने क्या किया ?” महाराज भी उस साँप के बच्चे को देख चकित हो गए। अब तो मागधी ने श्यामावती पर महाराज के दूरा लेने के लिये उद्यत् करने का आरोप लगाया। श्यामावती ने बार बार कहा कि साँप को वीणा में डालना तो दूर रहा, मैं तो इसे जानती तक नहीं। पर वहाँ सुनता कौन था। महाराज क्रोध के मारे लाल हो गए और श्यामावती को बाण से बेधने के लिये उन्होंने स्वयं बाण चलाया। पर धन्य अहिंसा का माहात्म्य। वे बाण बराबर छोडे जाते थे, पर श्यामावती के पास तक एक नहीं पहुँचता था ॐ। निदान राजा ने श्यामावती का निर्दोष होना स्वीकार किया और उसकी सत्यता का प्रभाव देख वे उसकी शरण को प्राप्त हुए। पर श्यामावती ने कहा—“महाराज ! आप भगवान् बुद्धदेव की

* बुद्धधर्म ने धम्मपद की अर्थकथा में लिखा है कि राजा ने जब बाण चलाए तब बाण श्यामावती की ओर जाकर फिर लौट आए। उस समय राजा ने श्यामावती के पैर के पास बैठकर कहा था—

सन्नुत्तहानि पपुत्तहानि सम्बसुत्तहानि मे दिसा ।

श्यामावती नं तावत्सु त्वं च मे सरसं भव ॥

ईदं बुत्वा श्यामावती सम्नासम्बुद्धसाविका ।

शरण को प्राप्त हों ।” महाराज ने कहा—“श्यामावती । मैं तेरी और महात्मा बुद्ध दोनों को शरण हूँ ।”

मागधी इस घटना से भयभीत होकर भाग गई । पर वह शांत न रही और फिर एक दिन जब राजा कौशांबी से कहीं दूर चले गए थे, अत्रकाश पा उसने श्यामावती के प्रासाद के कपाट बंद करा के आग लगा दी जिससे वह अपनी सखियों समेत जल कर नष्ट हो गई । जब राजा कई दिनों के बाद कौशांबी पहुँचे तो उन्हें श्यामावती के दहन का समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ । वे समझ गए कि यह सब करतूत मागधी की है । इस पर उन्होंने मागधी का इष्ट-मित्र सहित नाश कर दिया ।

मा नै तर्षं सरर्षं गच्छ बभर्षं सरर्षं गता ॥

अ संजुहो महाराज यसजुहो अजुत्तरो ।

सरर्षं यच्छ तं जुह तर्षं य मे सरर्षं भव ॥

(२४) दसवाँ चातुर्मास्य

कौशाबी में नवे चातुर्मास्य के अत मे सघ मे सौत्रातिक और विनयातिक आचार्यों में मतभेद हो गया। मतभेद का कारण अत्यन्त तुच्छ था। विनयानुसार पाखाना फिरने के पीछे पानी के लोटे को उलटकर रखने का विधान है और अब तक अयोध्या के आसपास की ऐसी ही परिपाटी है। एक दिन किसी सौत्रातिक आचार्य ने भूल से पाखाने का लोटा औँधा नहीं किया। इस पर विनयातिकों ने बड़ा कैलाहल मचाया। बात बढ़ती गई और द्वेष की आग इतनी बढ़ गई कि महात्मा बुद्धदेव के भी शात करने पर शात न हो सकी। महात्मा बुद्धदेव को भिक्षुओं की इस उद्दता से बड़ा दुःख हुआ। महात्मा बुद्धदेव कौशाबी से श्रावस्ती गए, पर वहाँ भी वह विरोधाग्नि जो मौद्गलि नामक भिक्षु ने प्रज्वलित की थी, शात न हुई। बुद्धदेव वहाँ से अकेले आनन्द को साथ ले चुपके से भगवत् की ओर भाग निकले और राजगृह भी न जाकर वहीं एक जगल में जिसका नाम पललेय वन था, चले गए और वहाँ उन्होंने अपना दशम चातुर्मास्य व्यतीत किया। ❀

उसी वर्ष देवदत्त भी, जब वे कौशाबी में थे, आनन्द, सारिपुत्र और मौद्गलायन की प्रधानता न सहकर रुष्ट होकर सघ से राज-

कहते हैं कि इस चातुर्मास्य में भगवान् ने आनन्द को भी वन के बाहर ही छोड़कर अकेले उस घोर कानन में एक वृक्ष के नीचे मौन होकर चातुर्मास्य व्यतीत किया था। इस चातुर्मास्य में केवल एक हाथी और एक बंदर उन्हें वन्य फल मूल लाकर दिवा करते थे।

गृह चला गया था और वहाँ महाराज बिंबसार के राजकुमार अजातशत्रु को अपने वश में लाने के लिये प्रयत्न करने लगा । देवदत्त उस समय से राजगृह में रहने लगा और भगवान् बुद्धदेव से विरोध करने के लिये गुप्त रीति से उद्योग करने लगा ।

वर्षा ऋतु के अंत में सारिपुत्र और मौद्गलायन उन्हें ढूँढते हुए पल्लेय वन के पास पहुँचे । वहाँ उन्हें आनन्द मिला और उससे उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान् इस जगल में अकेले एकांतवास कर रहे हैं । आनन्द को साथ ले सारिपुत्र और मौद्गलायन भगवान् बुद्धदेव के पास गए और उनसे सब की-दुरवस्था निवेदन कर श्रावस्ती चलने के लिये प्रार्थना की । बहुत कहने सुनने पर भगवान् बुद्धदेव ने श्रावस्ती जाना स्वीकार किया और एक दिन जङ्गल में रहकर वे उनके साथ श्रावस्ती चलने को रवाना हुए ।

भगवान् बुद्धदेव का श्रावस्ती आना सुन भडनकारी भिक्षुसंघ के लोग, जिन्हें परस्पर वाद विवाद और विरोध करने के कारण भगवान् बुद्धदेव ने परित्याग कर दिया था, श्रावस्ती की ओर चले । जब महाराज प्रसेनजित् को यह समाचार मिला कि फिर भडनकारी भिक्षु श्रावस्ती में आ रहे हैं और यहाँ आकर फिर परस्पर वैर विरोध कर के भगवान् को कष्ट देगे, तब उन्होंने उन्हें आने से रोकना चाहा, पर भगवान् बुद्धदेव ने महाराज प्रसेनजित् को रोका कि यदि भिक्षुगण आना चाहते हैं तो उन्हें आने दो । जब सब के लोग वहाँ आए तो उन लोगो ने भगवान् बुद्धदेव से क्षमा-प्रार्थना की और भगवान् ने उन्हें क्षमा कर दिया ।

(२५) ग्यारहवाँ चातुर्मास्य

श्रावस्ती में थोड़े दिन रहकर नदोपनद और वक को उपदेश कर वसत ऋतु में भगवान् बुद्धदेव राजगृह गए और वहाँ ग्रीष्म ऋतु व्यतीत कर वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व राजगृह से दक्षिण दिशा के पर्वत के नाडक ग्राम में गए। नाडक ग्राम राजगृह से तीन गन्धूति (जितनी दूर तक गौ की आवाज जाती है) से दूनी दूरी पर था और इस ग्राम में ब्राह्मणों की बस्ती थी। एक दिन भगवान् बुद्धदेव पूर्वाह्न के समय अपना भिक्षापात्र और चीवर उठाकर गाँव में भिक्षा के लिये गए। उस दिन उस गाँव में भारद्वाजगोत्रीय एक ब्राह्मण के यहाँ सीतायाग था। भगवान् बुद्धदेव कृषक भारद्वाज के यहाँ भिक्षा के लिये गए। भारद्वाज ने, उन्हें भिक्षा के लिये बैठे देखे, कहा—“हे श्रमण ! मैं तो जोतता हूँ, बोता हूँ तब मुझे खाने को मिलता है, आप भी क्यों जोत बोकर नहीं खाते ? ” गौतम बुद्ध ने कहा—“हे ब्राह्मण ! मैं भी जोत बोकर खाता हूँ। ” ब्राह्मण ने यह सुन विस्मित हो हँसकर कहा—“ गौतम ! मेरे यहाँ तो जूआ, हल, फाल, बैल आदि कृषि की सामग्रियाँ हैं, पर आपके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर आप कैसे जोत बो कर खाते हैं ? मैं आपको कैसे कृषक मानूँ ? आप तो भिक्षुक देख पड़ते हैं। ” भगवान् ने भारद्वाज से कहा—

“भारद्वाज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तप, तुष्टि और प्रज्ञा मेरा जूआ और हल है, ह्री की हरिस, मन की जोत, और स्मृति की

फाल से जोतता हूँ । कायगुप्ति, वचोगुप्ति और आहार मे सयम और सत्य ही दाना और सौवर्च प्रमोचन, ओसाना है । वीर्य मेरे बैल हैं, योगवेम अधिवाहन है और मै इस हल को नित्य अविश्रात चलाया करता हूँ जिससे मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं होता । हे भारद्वाज ! मै यही कृषि करता हूँ । इस कृषि से अमृत फल मिलता है और कृषक सब दु खो से छूट जाता है ।” ❀

भारद्वाज गौतम की यह बात सुन उनके चरणों पर गिर पडा और प्रब्रज्या ग्रहण कर भिक्षु हो गया ।

नाडक ग्राम मे गौतम ने अपना ग्यारहवाँ चातुर्मास्य बिताया और चातुर्मास्य के समाप्त होने पर वे राजगृह चले गए ।

— ० —

* सधा बीजं तपो दुष्टि पञ्जा में युगनंगल ।
द्विरि ईसा सनो योरा सति में फालपत्वन ।
कायगुप्ति वचोगुप्ति आहारो उदरे वते ।
सञ्ज करोमि निदानं, सोरञ्ज मे पसोचनं ।
विरिय मे धुरिधोरष्टह, धोगव्हेनाधिवाहण,
गच्छति अनिवचात बत्थं गत्वा न सोचति ।
सवसेसा कधी कट्ठा सा होति अन्नतफला,
सत कधी कसित्वान सबबदुक्खा पशुवति ।

(२६) बारहवाँ चातुर्मास्य

राजगृह में थोड़े दिन निवास कर भगवान् बुद्धदेव अपने सघ को साथ ले देशाटन को निकले और फिरते फिरते वेरजर ग्राम में पहुँचकर एक वृक्ष के नीचे बैठे। वहाँ के ब्राह्मणों ने उनकी यथावत् पूजा की और उनके उपदेश सुनकर उन्हें आगामी वर्षा में वहाँ चातुर्मास्य करने के लिये आमन्त्रित किया। उनका निमन्त्रण स्वीकार कर भगवान् बुद्धदेव वहाँ से आगे चले गए।

वर्षा ऋतु के आगमन पर वे अपने सघ समेत फिर वेरजर ग्राम में आए। पर वहाँ उस वर्ष अनावृष्टि के कारण घोर अकाल पडा और दुर्भिक्ष के कारण वहाँ के ब्राह्मण लोग भगवान् बुद्धदेव और उनके सघ का कुछ विशेष सेवा सत्कार न कर सके। सघ को दुर्भिक्ष पडने से भिक्षा में बड़ी कठिनता पडने लगी। दैवयोग से उस चातुर्मास्य में उत्तरापथ से घोडे के व्यापारी घोडे लेकर आए और उन लोगों ने घोडों के दाने में से कुछ काटकपटकर भिक्षुओं को देना आरम्भ किया जिसे लेकर सघ के लोगो ने अपना निर्वाह किया। आनद के अतिरिक्त सघ के सब लोग घोडों का दाना लेकर उसे कूट काटकर खाते रहे। पर आनद ने दाना लेकर उसे साफ सुथरा कर पीसकर स्वयं खाया और भगवान् बुद्धदेव को खिलाया। कहते हैं कि कितने ही सघ के भिक्षुओं ने इस अनावृष्टि और दुर्भिक्ष के समय बासी रखना और दूसरे दिन बासी अन्न खाना प्रारंभ किया। भगवान् बुद्धदेव को उन लोगों का

(१७६)

यह आचरण भला न लगा और उन्होने उससम से भिन्न ओं को अन्न कूटने का निषेध किया और बासी अन्न खाने पर प्रायश्चित्त का विधान किया ।

वर्षा ऋतु के समाप्त होने और नवीन अन्न उपजने पर ब्राह्मणों को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ । उन लोगों ने भगवान् बुद्ध-देव के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की और अन्न वस्त्रादि से उनका और संघ का पूजन और सत्कार किया ।

(२७) तेरहवाँ चातुर्मास्य

चातुर्मास्य की समाप्ति पर भगवान् बुद्धदेव वेरुजर ग्राम से चलकर अपने सघ समेत गजगुह्र आए और वहाँ सघ को छोड़ अकेले गया चले गए। एक दिन वे गया में एक यत्न के घर में जाकर बैठे। थोड़ी देर में उस घर के स्वामी शूचीलोम और खरलोम नामक दो यत्न जो कहीं गए थे, आए। उन दोनों को अपने द्वार पर एक भिक्षु बैठा हुआ देख बड़ा क्रोध हुआ। खर ने शूचीलोम से कहा “भाई, तुम जाओ और देखो यह कौन पुरुष है।” शूचीलोम घर पर आया और भगवान् बुद्धदेव के पास उनसे सटकर बैठा और बोला “श्रमण ! मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूँगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं तुम्हारी टाँग पकड़कर गंगा पार फेंक दूँगा और तुम्हारा हृदय फाड़ डालूँगा।” उसकी यह बात सुन भगवान् बुद्धदेव ने कहा—“मेरी टाँग पकड़कर फेंकने और मेरा हृदय फाड़ने के लिये कहना तो तुम्हारा साहस मात्र है। ससार में आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी टाँग पकड़कर फेंकने या मेरा हृदय फाड़ने का साहस करे। पर तुम प्रश्न करो, मैं उत्तर दूँगा।” यत्न ने पूछा -

॥ हे गौतम ! राग और दोष कहीं से उत्पन्न होते हैं ? अरति,

*रागो च दोषो च कुतोनिदाना

आरती रती शोभद्दो कुतोपा ।

कुतोसमुद्गाव सनोवित्तक्को

कुमारका धकभिवोस्सजति ।

रति और लोमहर्ष कहीं से पैदा होते हैं ? मन मे वितर्क कहीं से होता है ? जिससे यह मन एक कनकौए के समान है जिसे कुमार वा बालक इधर उधर उड़ाया करते हैं ।”

गौतम ने कहा—“यही आत्मा राग और दोष का निदान है। इसी से रति, अरति और लोमहर्ष उत्पन्न होते हैं । इसी से मन में वितर्क उत्पन्न होता है । यह उस कनकौए के समान है जिसे अबोध कुमार इधर उधर उड़ाया करते हैं । ये राग आदि, स्नेह से आत्मा में न्यग्रोध के स्कध के समान उत्पन्न होते हैं, और कामों में बार बार मालू नामक लता के समान अतप्रोत लपटते हैं ।

हे यक्ष ! जो इनका निदान जानते हैं, वे आनन्द प्राप्त करते हैं, और इस ओघ को जो अत्यन्त दुस्तर है, पार कर के निर्वाण प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्भव नहीं होता ।”

* रोगो च दोषो च इतो निदाना

अरती रती लोमहर्षो इतोऽजा ।

इतो सशुद्धार्थं मनो वितर्को

कुमारका र्थकमिवोत्सृजति ।

येन ह्यजा अक्षयभूता निग्रोधस्त्वेव खंधजा,

पुष्टं विवसति कामेषु भासुषा विततावने ।

येनं पञ्चानति वतो निदान ।

तेन विनोदं ग्नि सुषोहि वक्ख्वं ।

ते दुस्तर ओषन्निभ तरति ।

अतस्स पुक्कं अपुनऽभवान् ।

(१७६)

भगवान् का यह उत्तर और उपदेश सुन यक्ष का सतोष हो गया और उसने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की ।

भगवान् बुद्धदेव गया से राजगृह लौट गए और श्रीष्म ऋतु बिताकर चालिय पर्वत पर बकुलवन में उन्होंने अपना तेरहवाँ चातुर्मास्य व्यतीत किया । चातुर्मास्य के अंत होने पर वे चालिय पर्वत से राजगृह गए और वहाँ शरद ऋतु व्यतीत करने लगे ।

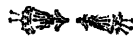
(२८) चौदहवाँ चातुर्मास्य

जाड़ा बीतने पर भगवान् बुद्धदेव राजगृह से श्रावस्ती को चले । श्रावस्ती में महाराज प्रसेनजित् के पुरोहित के घर एक लडका उत्पन्न हुआ था जो बड़ा ही क्रूर और हिंसक था । वह किसी तांत्रिक प्रयोग के लिये पुरुषों की तर्जनी उगली काट काटकर सग्रह किया था और उन उगलियों की वह एक माला बनाकर पहने रहता था । इसी कारण लोग उसे अगुलिमाल कहा करते थे । अगुलिमाल के अत्याचार से श्रावस्ती की प्रजा बड़ी दुखी थी । जब भगवान् बुद्धदेव श्रावस्ती में पहुँचे, तब वहाँ चारों ओर अगुलिमाल के अत्याचार और राक्षसी व्यवहार की चर्चा फैली हुई थी । स्वयं महाराज प्रसेनजित् उसके अत्याचारों से अत्यंत क्रुद्ध थे और उन्होंने उसे पकड़ने की आज्ञा दी थी, पर वह पकड़ा नहीं जाता था ।

एक दिन भगवान् बुद्धदेव को भिक्षा के लिये श्रावस्ती के आप पास के किसी ग्राम में जाते हुए देख अगुलिमाल ने उन्हें पुकारकर कहा—“हे भिक्षु ! खड़े रहो ।” भगवान् बुद्धदेव ने उसकी बात सुन कर कहा—“मैं ठहरा हूँ ।” यह कहकर वे आगे बढ़े, पर अगुलिमाल ने जब देखा कि वे कहते तो हैं कि मैं ठहरा हूँ पर वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब उसने फिर कहा—“ भिक्षु ! आप मिथ्या कह रहे हैं कि आप ठहरे हैं, आप तो भागे जाते हैं ।” भगवान् ने उसकी यह बात सुनकर कहा—“अगुलिमाल ! मैं सच कहता हूँ । इस ससार में

एक मै ही स्थिर हूँ, और शेष सब चल रहे है, और सब से अधिक तुम ।” अगुलिमाल को भगवान् की यह बात सुन ज्ञान उत्पन्न हो गया । वह उनके चरणों पर गिर पडा और भगवान् ने उसे साथ लिए जेतवन में आ उसे पात्र और चीवर दे भिक्षु बना दिया ।

उस दिन सायकल को जब महाराज प्रसेनजित् महात्मा बुद्धदेव के दर्शन के लिये आए, तब उन्होंने भगवान् बुद्धदेव से अगुलिमाल के पकडने के लिये स्वय प्रस्थान करने की अपनी इच्छा प्रकट कर के उनका आशीर्वाद माँगा । महाराज की बातें सुन भगवान् बुद्धदेव ने हँसकर अगुलिमाल की ओर सकेत कर के कहा—‘ राजन् ! अगुलिमाल तो आपके पास ही बैठा है । आप किसे पकडने जाइ-एगा ?’ महाराज उनका यह वचन सुन और अगुलिमाल को प्रशांत भिक्षु रूप में देख अत्यंत विस्मित हो वहाँ से अपने प्रासाद को भगवारे । उस वर्ष भगवान् बुद्धदेव ने अपना चौदहवाँ चातुर्मास्य श्रावस्ती के जेतवन विहार में व्यतीत किया ।

(२९) पंद्रहवैहाँ, सोलहवाँ, मत्रहवाँ ओर अठारहवाँ चातुर्मास्य

श्रावस्ती मे चौदहवाँ चातुर्मास्य व्यतीत कर भगवान् बुद्धदेव अपने शिष्यों समेत वहाँ थोडे दिन ठहरकर देशाटन को निकले और भ्रमण करते हुए पंद्रहवीं वर्षा के प्रारंभ मे कपिलवस्तु नगर में पहुँचे और वहाँ न्यप्रोधाराम में उन्होंने अपना पंद्रहवाँ चातुर्मास्य व्यतीत किया। कपिलवस्तु से चलकर भगवान् बुद्धदेव फिर श्रावस्ती आए। वहाँ से वे एक दिन आडविक नामक ग्राम की ओर चले। यह आडविक ग्राम श्रावस्ती से तीस योजन पर हिमालय पर्वत में था। इस गाँव से एक गव्यूति पर पीपल का एक पेड था जिसके नीचे आडवरुयत्त का घर था। एक दिन आडविक ग्राम का राजा मृगया को गया था और लौटकर थककर उसी पीपल के नीचे यत्त के यहाँ ठहर गया था। जब वह वहाँ विश्राम कर के चलने लगा तो आडविक यत्त आकर आगे खडा हो गया और राजा के प्राण लेने पर तुल गया। बडी कठिनाई से राजा ने उसे प्रति दिन एक मनुष्य और एक हाँडी भात देने की प्रतिज्ञा कर अपने प्राण बचाए और अपने नगर का मार्ग लिया। उस समय से प्रति दिन उस राजा की ओर से एक मनुष्य और एक हाँडी भात नगर से यत्त के लिये भेजा जाने लगा। ॥

वह कथा महाभारत की उस कथा से बहुत मिलती जुलती है जिसमें भीम

पहले तो राजा दंडित पुरुषो को भेजा करता था, पर जब कारागार में कोई न रह गया तब वह नवजात बालकों को भेजने लगा । दैवयोग से जिस दिन भगवान् बुद्धदेव उस ग्राम के पास पहुँचे, उसी दिन महाराज के यहाँ कुमार उत्पन्न हुआ था और नियमानुसार दूसरे दिन उसी नवजात कुमार को यज्ञ के पास भेजने की पारी थी ।

भगवान् बुद्धदेव आडविक ग्राम के पास पहुँचकर आडविक यज्ञ के घर पर गए । उस समय यज्ञ घर पर नहीं था । भगवान् बुद्धदेव उसके घर के द्वार पर, जिस आसन पर आडविक यज्ञ बैठता था, जाकर बैठ गए । थोड़ी देर में आडविक भी अपने घर पर आया और आते ही भगवान् बुद्धदेव से बोला,—“आप निकल जाइए ।” भगवान् वहाँ से निकलकर बाहर खड़े हो गए । उसने फिर उनसे कहा—“श्रमण, आइए” । बुद्धदेव भीतर जाकर बैठ गए । इस प्रकार उसने तीन बार गौतम बुद्ध को चले जाने और फिर आकर बैठने के लिये कहा और वे उसके आज्ञानुसार जब जब उसने निकलने को, कहा निकल गए और जब आकर बैठने को कहा, तब जाकर बैठ गए । जब उसने फिर चौथी बार निकलने को कहा, तब उन्होंने कहा—“अब तो मैं न निकलूँगा । जो तेरे जी में आवे सो कर ।” यज्ञ ने कहा “मैं आपसे प्रश्न करूँगा और यदि आप उत्तर न दे

का एक चक्राग्राम में रहकर बकासुर का बध करना लिखा है । अंतर यही है कि भीम ने बकासुर का बध किया और गौतमबुद्ध ने आडविक को उपदेश दे शान्ति प्रदान की ।

मकेगे तो मैं आपका हृदय फाड़कर आपको मार डालूंगा ।” भगवान् बुद्धदेव ने कहा—“यत्त ! मारने की तो बात ही और है । मुझे मारनेवाला ससार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ । अस्तु, तुम प्रश्न करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा ।”

❀यत्त—“पुरुष के लिये कौन श्रेष्ठ धन है ? सुचीर्ण सुख देनेवाला कौन है ? ससार में स्वादुतम कौन वस्तु है ? किस प्रकार का जीवन व्यतीत करनेवाला श्रेष्ठ (जीवित) है ?”

गौतम—‘श्रद्धा पुरुष के लिये श्रेष्ठ धन है, धर्म सुचीर्ण सुख देनेवाला है, सत्य ससार में स्वादुतम पदार्थ है, प्रज्ञा से जीवन निर्वाह करनेवाला ही ससार में श्रेष्ठ (जीवित) है ।

यत्त—‘ओष को किससे भर सकते हैं ? अर्णव को किससे पार कर सकते हैं ? दुःख का नाश कैसे कर सकते हैं और परिशुद्धि किससे होती है ?”

❀यत्त—किंशुच विसृज्यते सत्त्वं सेदत्तं किंशु सुचीरणो सुखमावहति ।

किंशुहवे सादुतरं रसानं, कथं जीविं जीवितमाहु सेदत्तं ॥

गौतम -सद्धीधबिचा पुरस्सत्त सेदत्तं, धम्मो सुचीरणो सुखमावहति ।

सत्त्वं हवे सादुतरं रसानं, पञ्जाजीविं जीवितमाहु सेदत्तं ॥

यत्त—कथं सुतरती ओष, कथं सुतरति आरणात्तं ।

कथं सुदुक्खं अरुचेति कथं सुपरिसुक्कति ॥

गौतम -सद्धाय तरती ओष अण्णमादेन अरणात्तं ।

विरियेन दुक्खं अरुचेति पञ्जाव परिसुक्कति ॥

(१८५)

गौतम—“श्राद्ध से ओष पार कर सकते हैं, अप्रमाद से अर्णव उतर सकते हैं, वीर्य से दुःख का नाश हो सकता है और प्रज्ञा से परिशुद्धि प्राप्त होती है ।”

यत्—“प्रज्ञा किससे प्राप्त होती है ? धन किससे मिलता है ? कीर्ति किससे मिलती है, किससे इस लोक से परलोक को प्राप्त होकर मनुष्य सोच नहीं करता ?”

गौतम—“श्रद्धावान् अप्रमत्त विचक्षण पुरुष निर्वाण की प्राप्ति के लिये आर्हत धर्म की सुश्रूषा से प्रज्ञा प्राप्त करता है । प्रत्युपकारी सहनशील पुरुष उत्थाम अर्थात् आलस्य-त्याग से धन प्राप्त करता है, सत्व से कीर्ति प्राप्त करता है और दान से मित्र मिलते हैं । जिस गृहस्थ में सत्य, धर्म, धृति और त्याग नामक चार धर्म होते हैं, वही मरकर इस लोक से परलोक को प्राप्त होकर सोच नहीं करता ।३३”

यत्—कथं सुलभते पञ्च कथं सुविन्दते धनं ।

कथं बुद्धिं पप्नोति कथं भित्तानि गन्धति ॥

अस्मा लोका परलोकं कथं पेष्ये च सोचति ।

गौतमं सद्गृहानो अरहतं धर्मं निष्वाणपत्तिवा ॥

सुखसा लभते पञ्च अप्रमत्तो विचक्षणो ।

पतिरूपकारी भुरवा उट्टाना विन्दते धन ॥

सत्त्वेन कितिं पप्नोति ददं मित्रानि गन्धति ।

वस्तेते बहुदो धन्मा सद्गृहस्य धरनेसिनो ॥

सत्त्व धन्मो धिती चागो सत्त्वे पेष्ये च सोचति ।

अस्मा लोका परलोकं सत्त्वे पेष्ये च सोचति ॥

यक्ष ने भगवान् बुद्धदेव का उत्तर सुन हाथ जोड़कर कहा—
“भगवान्, आपके इस उपदेश से मुझे ज्ञान हो गया। आपने मेरे
श्रुत करण मे ज्ञानरूपी दीपक जला दिया। मैं आप की शरण में हूँ।”

उस रात को भगवान् बुद्धदेव उसी यक्ष के स्थान पर रहे।
प्रातः काल होते ही राजा ने अपने राजकुमार और भात की हाँडी के
साथ मंत्री को भेजा। यक्ष ने राजकुमार को लेकर भगवान् बुद्ध
देव के आगे समर्पण किया। भगवान् ने कुमार को दीर्घायु और
यक्ष को सुखी होने का आशीर्वाद देकर वह कुमार मंत्री को दे दिया।
मंत्री राजकुमार को लिए हुए राजा के पास गया। उसे सकुशल
कुमार सहित आते देख सब लोगो को हर्ष और विस्मय हुआ।
राजमहल में आनन्द के बाजे बजने लगे।

मंत्री के चले जाने पर भगवान् बुद्धदेव यक्ष के आश्रम से उठे
और अपना पात्र लेकर नगर में भिक्षा के लिये पधारे। महाराज
को जब यह समाचार मिला कि भगवान् बुद्धदेव जिनकी कृपा से
राजकुमार के प्राण बचे थे, नगर में भिक्षा के लिये पधारे हैं, तब
उन्होंने भगवान् को बुलाकर भोजन-वस्त्र से उनकी उचित पूजा
की। भगवान् ने राजप्रासाद में भिक्षा कर राजपरिवार को उपदेश
दिया। जब वे अपने स्थान से उठे और चलने के लिये खड़े हुए, तब
महाराज ने उनसे आगामी चातुर्मास्य आलवी ग्राम में व्यतीत करने
के लिये प्रार्थना की, जिसे स्वीकार कर भगवान् वहाँ से श्रावस्ती
का वापस आए।

श्रावस्ती से भगवान् सघ समेत देशाटन को निकले और भिन्न भिन्न स्थानों में विचर कर उपदेश करते रहे। वर्षा ऋतु के आगमन पर भगवान् आलवी ग्राम में पधारे और वहाँ महाराज के बनवाए एक आराम में ठहरकर उन्होंने अपना सोलहवाँ चातुर्मास्य व्यतीत किया।

आलवी ग्राम में सोलहवाँ चातुर्मास्य व्यतीत कर भगवान् बुद्धदेव श्रावस्ती होते हुए राजगृह गए और वहाँ गृध्रकूट पर ठहरे। वहाँ भगवान् दो वर्ष तक रहे और अपना सत्रहवाँ और अठारहवाँ चातुर्मास्य उन्होंने वही व्यतीत किया।

इन दो वर्षों में देवदत्त ने उनके साथ अनेक चाले चर्ली। पहले तो उसने भगवान् से यह कहा कि राजाओं के उत्तराधिकारी युवराज होते हैं, आप धर्मराज हैं, आपको उचित है कि आप मुझे अपने युवराज पद पर नियुक्त कीजिए। भगवान् बुद्धदेव ने उसकी बात सुनकर कहा—“देवदत्त! अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौद्गलायन के होते हुए हमें किसी को युवराज के पद पर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।” देवदत्त भगवान् का यह उत्तर सुन उनसे और खिन्न हो गया और उनका विरोध करने के लिये प्रयत्न करने लगा।

कहते हैं कि जिस वर्ष भगवान् बुद्धदेव ने अपना पंद्रहवाँ चातुर्मास्य कपिलवस्तु में बिताया था, उसी वर्ष महाराज बिंबसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को, जिसकी अवस्था सात वर्ष की थी, युवराज पद पर अभिषिक्त किया था। यह अजातशत्रु देवदत्त का अनन्य भक्त

था और सदा उसी के कहने में रहता था। देवदत्त ने कई वर्ष राज-गृह में रहकर उस पर अपना आतंक जमा लिया था और अनेक साधुओं को अपना अनुयायी बना लिया था जिनमें कोकालिक, कंतमोरतिष्य, खडदेव और समुद्रदत्त उसके प्रधान शिष्य थे ।

एक दिन देवदत्त ने भगवान् बुद्धदेव के पास जाकर सघ के भिक्षुओं के लिये पाँच बातें स्वीकार करने के लिये आग्रह किया । वे पाँचों बातें ये थी—

- १—भिक्षु आजीवन वन में रहें और भिक्षा के सिवा और किसी कार्य के लिये ग्राम वा नगर में प्रवेश न करें ।
- २—भिक्षु सदा वृक्ष-मूल वा श्मशान में अपना वास रखे और जाड़े, गरमी, या बरसात में कभी पर्णशाला वा आराम में न रहें ।
- ३—भिक्षु सदा पासुकूल धारण करे और किसी का दिया वस्त्र धारण न करे ।
- ४—भिक्षु सदा टुकड़ा माँगकर खायेँ और किसी एक घर में भोजन न करें ।
- ५—भिक्षु सदा निरामिष भोजन करें और भिक्षा में भी सामिष भोज्य पदार्थ ग्रहण न करें ।

देवदत्त का यह प्रस्ताव सुन कर भगवान् बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में इसका निषेध कर दिया और कहा—“मैं केवल कृत, दृश्य और अदृष्ट हिंसा का निषेध करता हूँ । मैं इन कृत्यों को श्रेष्ठता अवश्य स्वीकार करूँगा, पर सघ के लिये उन्हें ऐसा कर्तव्य नहीं ठहरा

सकता कि जिनके ल्याग मे वे प्रायश्चित्तीय ठहरे ।”

जब देवदत्त भगवान् बुद्धदेव की सम्मति न मिलने से निराश हो गया, तब वह यह कहकर उनके पास से बिदा हुआ कि चाहे जो हो, मैं और मेरे अनुयायी भिक्षु इन पाँच प्रस्तावित नियमों का अवश्य पालन करेंगे।

भगवान् बुद्धदेव ने देवदत्त का यह आचरण देखकर कहा—
“देवदत्त, तुमने अच्छा नहीं किया, सध मे भेद उपस्थित किया। जो सध मे भेद उपस्थित करता है, ससार मे उससे बढकर कोई पापी नहीं हो सकता”

सुकर साधुनासाधु साधु पापेन दुक्कर ।

पाप पापेन सुकर पाप येहि दुक्कर ॥

साधु के लिये अच्छा काम करना सुगम है, पर वही अच्छा काम दुष्ट मनुष्य के लिये कठिन है। वैसे ही दुष्ट के लिये बुरा काम करना सुगम है, पर साधु के लिये उसी का करना महा कठिन है।

यहाँ से देवदत्त अपने शिष्यों सहित गया को चला गया और वहाँ रह कर उपदेश करता रहा। उसके चले जाने पर भगवान् ने राजगृह से सारिपुत्र और मौद्गलायन को गया मे भेजा और जब देवदत्त आलास्य-ग्रस्त हो गया, तब सारिपुत्र और मौद्गलायन ने पारी पारी से भिक्षुसघ को मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश करना प्रारम्भ किया और सबको स्पष्ट रूप से यह समझा दिया कि निर्वाण न तो दुःख सहन से प्राप्त हो सकता है और न सुख में लिप्त होने से प्राप्त हो सकता है। गीता में भगवान् ने कहा है—

(१९०)

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अर्थात् योगयुक्त मुनि ब्रह्म को शीघ्र नहीं प्राप्त होता, पर जिसने ममत्व का नाश कर सब भूतो को अपनी आत्मा जाना है, वह सब कुछ करता हुआ भी कर्म दोष से लिप्त नहीं होता । इसलिये मनुष्य को अपने आप अपना उद्धार करना चाहिए और अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए । मनुष्य आप ही अर्पना मित्र और आप ही अपना शत्रु है ।

दूसरे दिन जब सारिपुत्र और मौद्गलायन गया से राजगृह को चले, तब देवदत्त के साथ के सब भिक्षु उसे छोड़कर उनके साथ चले गए और देवदत्त अकेला रह गया ।

जब देवदत्त को भिक्षुओं ने त्याग दिया तब तो देवदत्त का क्रोध और भी बढ़कर और वह भगवान् बुद्धदेव के प्राण लेने के प्रयत्न में लगा ।

(३०) उन्नीसवाँ और बीसवाँ चातुर्मास्य

भगवान् बुद्धदेव अपना अठारहवाँ चातुर्मास्य राजगृह में कर के देशाटन को निकले और देशाटन करते हुए अपना उन्नीसवाँ चातुर्मास्य चालिय पर्वत में व्यतीत कर राजगृह लौट आए और गृध्रकूट पर ठहरे । देवदत्त तो पहले ही से उनके प्राण लेने के प्रयत्न में लगा था, एक दिन जब भगवान् बुद्धदेव नगर में भिक्षा के लिये पधारे तो उसने अजातशत्रु से मन्त्रणा कर के नालागिरि नामक मत्त हाथी को छुडवा दिया । पर मत्त हाथी भगवान् बुद्धदेव के सामने कुत्ते की तरह बैठ गया और उन पर आक्रमण न कर सका । देवदत्त जब हाथी से उनके प्राण लेने में अकृतकार्य्य हुआ, तब लज्जित होकर उनके मारने के लिये उसने धनुर्धरो को नियत किया, पर वे लोग भी उनके मारने में असमर्थ हुए । निदान हारकर देवदत्तने भगवान् बुद्धदेव पर जब वह गृध्रकूट पर्वत के नीचे से जा रहे थे, ऊपर से पत्थर लुडका दिया, जिससे भगवान् बुद्धदेव के बाएँ पैर के अँगूठे में चोट आ गई ।

भगवान् को इस चोट से अधिक व्यथा हुई, जिसकी चिकित्सा के लिये उन्होंने जीवक नामक चिकित्सक को बुलाया । यह जीवक राजगृह का रहनेवाला था और तक्षशिला के विद्यालय में इसने शिक्षा प्राप्त की थी । यह अट्टारह विद्याओं और चौंसठ कलाओं का जानकार था । महाराज बिबसार ने इसे अपने दरबार में राजवैद्य नियत किया था । यह भगवान् बुद्धदेव का बड़ा भक्त था और सध की धर्मार्थ

चिकित्सा किया करता था । एक बार लोग, देश में रोग फलने पर केवल सुलभ चिकित्सा के लालच से भित्तु बन सघ में घुसकर भगवा वस्त्र पहन बिना सच्चे वैराग्य के भित्तु हो गये थे और जीवक को विवश हो उनकी चिकित्सा करनी पडती थी । जब भगवान् बुद्धदेव को यह भेद मालूम हुआ, तब उन्होंने आगे के लिये यह नियम कर दिया कि अब से कोई रोगी पुरुष सघ में भित्तु बनाकर न लिया जाय । जीवक ने राजगृह में भगवान् के लिये एक विहार भी बनवाया था, जहाँ भगवान् बुद्धदेव कभी कभी जाकर रूहा करते थे । भगवान् के बुलाने पर जीवक तुरत उनके पास दौडा हुआ आया और उसने उनकी चोट की मरहम पट्टी की । उस समय जीवक ने भगवान् बुद्धदेव से पूछा—

“महाराज । लोग आपको जीवन्मुक्त कहते हैं, पर क्या आपको भी विविध ताप सताते हैं और शरीर में कष्ट होता है ?” इस पर बुद्धदेव ने कहा—

गतद्धीनो विसोकल्लस विप्पमुत्तस्स सब्बधी ।

सब्बग्गठपहीनस्स परिणाहोन विज्जति ॥

हे जीवक । रोगहीन, शोकहीन, सर्वधी और विप्रमुक्त पुरुष को जिसकी सब प्रथियाँ छूट गई हो, कष्ट अवश्य होता है । पर उस कष्ट से उसे राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वह ससार का धर्स समझ उसे सहता है । सुख-दुःख उसे होते तो हैं, पर उनसे उसकी वृत्ति में चंचलता नहीं आती । यही बद्ध और मुक्त में अंतर है । जीवक

(१९३)

ने भगवान् का यह उपदेश सुन बौद्ध धर्म स्वीकार किया और जब तक भगवान् बुद्धदेव राजगृह में रहते थे, वह प्रति दिन तीन बार उनके दर्शन को आया करता था ।

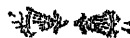
भगवान् बुद्धदेव ने अपना बीसवाँ चातुर्मास्य राजगृह में व्यतीत किया । यह उनका अंतिम चातुर्मास्य था जो उन्होंने राजगृह में किया था । राजगृह में देवदत्त का अधिकार बहुत बढ़ गया था और वह राजकुमार का गुरु बना हुआ था । राजकुमार अजातशत्रु उसके हाथ में था और काठ की पुतली की तरह उसके कहने पर काम करता था । देवदत्त के सग में रहकर राजकुमार का स्वभाव क्रूर हो गया था । वह बात बात में अपने पिता महाराज बिंबसार की अवज्ञा करता था और सदा उन लोगों को जो बूढ़े महाराज के विश्वासपात्र और प्रीति-भाजन थे, कष्ट पहुँचाया करता था । सच है, सगत का बड़ा प्रभाव होता है ।

महात्मा बुद्धदेव ने जब यह देखा कि दुष्ट अजातशत्रु अपने पिता के इष्टमित्रों और विश्वासपात्र पुरुषों को कष्ट देने पर तुला हुआ है, तब वे अपना बीसवाँ चातुर्मास्य येन केन प्रकारेण राजगृह में बिताकर श्रावस्ती को चले गए, और आगे के लिये उन्होंने यह संकल्प किया कि अब यावज्जीवन श्रावस्ती के अतिरिक्त अन्यत्र वर्षा ऋतु व्यतीत न करूँगा ।

—***—

(३१) श्रावस्ती

राजगृह त्याग कर भगवान् बुद्धदेव श्रावस्ती पहुँचे और जेतवन-विहार मे ठहरे । यहाँ थोडे दिन रहकर वे फिर देशाटन को निकले और भिन्न भिन्न स्थानो मे उपदेश करते हुए वर्षा ऋतु के आगमन पर श्रावस्ती मे लौट आए और उन्होंने अपना इक्कीसवाँ चातुर्मास्य जेतवन-विहार में व्यतीत किया । इस प्रकार भगवान् बुद्धदेव श्रावस्ती मे पच्चीस वर्ष तक अपने चातुर्मास्य व्यतीत करते रहे । यद्यपि वे शरद ऋतु मे कुछ दिनों के लिये कपिलवस्तु, कुशीनार, पावा, कौशाबी, काशी, बशाली, राजगृह आदि स्थानों मे यथाभिरुचि भ्रमण के लिये चले जाया करते थे और लोगो को अपना अमूल्य उपदेश अनेक उपचारों से देते थे, पर फिर भी वे अपना विशेष काल श्रावस्ती ही में बिताया करते थे । उनके उपदेशो से सारा त्रिपिटक परिपूर्ण है । पर यहाँ दो एक ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना उपयोगी जान पडता है जिनसे इस बात का ठीक ठीक परिचय मिलता है कि महात्मा बुद्धदेव ने किसी नवीन धर्म की शिक्षा नहीं दी, किंतु उन्होने प्राचीन ऋषियो के आध्यात्मिक विज्ञान का ही, जिस पर कर्म कांड और पाखंड का आवरण चढ गया था, परिमार्जित रूप से उपदेश किया था ।

(३२) जातिवाद

कहते हैं कि एक दिन भगवान् अपना भिक्षापात्र उठा भिक्षा के लिये जेतवन से निकले और श्रावस्ती के पास ही एक ग्राम में भिक्षा के लिये गए। उस गाव में अग्नीक भारद्वाज नामक एक वेदपारग अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। गौतम बुद्ध उसके द्वार पर भिक्षा के लिये गए। उस समय भारद्वाज अग्निहोत्र कर रहा था। उसने बुद्ध-देव को भिक्षा के लिये द्वार पर खड़े देखकर कहा—“हे मुन्दी, हे वृषल, वही रहो, भीतर मत आओ।” भगवान् बुद्धदेव ने उसकी बात सुनकर कहा—“भारद्वाज। क्या तुम जानते हो कि वृषल किसे कहते हैं ?” भारद्वाज ने कहा—“नहीं, मैं तो नहीं जानता कि वृषल किसे कहते हैं। आपही बतलाइए।” इस पर भगवान् बुद्धदेव ने उसे उपदेश करना प्रारंभ किया और कहा,—

“चाहे द्विज हो वा शूद्र, जो दयाहीन पुरुष प्राणियों की हिंसा करता है, वही वृषल है। गाव और नगर के मार्ग को जो बंद करता वा रूँधता है, उसे वृषल कहते हैं। चाहे गृही हो वा वनी, जो पराया धन हरता वा चोरी करता है वा बिना दिए हुए पदार्थ को ल लेता है, वही वृषल है। जो ऋण लेकर मागने पर भाग जाता है वा मागने पर यह कहता है कि मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हूँ, वही वृषल है। जो अपने वा पराए स्वार्थ के लिये धन लेकर मिथ्या साक्षी देता है, वही वृषल है। जो जाति, मित्र या सखा की स्त्री को सहसा दूषित करता है वही वृषल है। जो माता पिता आदि पूज्य वृद्ध जनो का भरणपोषण

नहीं करता वही वृषल है। जो पाप कर के उसे छिपाता है, वही वृषल है। जो ब्राह्मण, श्रमण वा अन्य त्यागी पुरुषों को भूठ कह कर धोखे में डालता है, जो ब्राह्मण, श्रमणादि, अतिथियों को भोजन के समय आने पर भोजन नहीं देता और उनसे क्रोध-पूर्वक कटु भाषण करता है, वही वृषल है। कहाँ तक कहें, जो पापी वा दुष्ट होकर अपने को पूज्य और साधु प्रकट करता है, वह चोर ब्राह्मण होते हुए भी वृषलाधम है। हे भारद्वाज ! जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है और न कोई वृषल, कर्म ही से मनुष्य ब्राह्मण और कर्म ही से वृषल होता है। देखो, मातगन्धर्षि चाडाल के घर में उत्पन्न हुए थे, पर वे कर्म से ब्राह्मण हो गए थे। उनके पास बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि उपदेश के लिये आते थे। वे विशुद्ध देवयान होकर काम और राग को वशीभूत कर के ब्रह्मलोक गए और उन्हें उनकी जाति ने ब्रह्मलोक जाने से न रोका। कितने मन्त्रकार ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न पुरुष पापकर्म करने से दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। उन्हें उनकी जाति दुर्गति से न बचा सकी।”

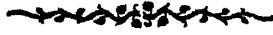
इसी प्रकार एक दिन बुद्धदेव के पास अनेक ब्राह्मणों ने आकर उनसे प्रार्थना की कि—“गौतम ! आप प्राचीन ऋषियों का बहुत गुणगान किया करते हैं। भला यह तो बताइये, उन ऋषियों का धर्म क्या था, और उनके धर्म में कैसे कैसे विकार उत्पन्न हो गया।” इस पर बुद्धदेव ने कहा—“प्राचीन ऋषि लोग संयतात्मा और तपोधन थे। कहाँ तक कहें, वे अपने भोजन के लिये धान्य का भी सम्रह नहीं करते थे। उनका स्वाध्याय ही धन-धान्य था

और वे ब्रह्मनिधि वा वेदों की रक्षा करते थे। लोग बलि वैश्वदेव में जो भाग निकालकर द्वार पर रख देते थे, उसी को खाकर वे लोग अपना और अपने शिष्यों का निर्वाह करते थे। उस समय लोग बड़े सुखी थे और सब लोग धन-धान्य और रत्न आदि से सपन्न थे और सब ब्राह्मणों का आदर करते थे। ब्राह्मण लोग अवध्य, अजेय और धर्म के रक्षक होते थे, वे आचार, विद्या और यज्ञों का पालन तथा आचरण करते थे। ब्राह्मण लोग पर-स्त्री-गमन नहीं करते थे। वे लोग इतर वर्णों को ब्रह्मचर्य्य, शील, आर्जव, मृदुता, तप, सौवर्च और अहिंसा तथा क्षाति की शिक्षा देते थे। उनमें जो सब से बड़ा, विद्वान् और दृढपराक्रम होता था वह ब्रह्मा कहलाता था। यह ब्रह्मा आजन्म ब्रह्मचारी रहता था और स्वप्न में भी अपना वीर्य्य स्खलित नहीं होने देता था। ब्राह्मण लोग चावल, घी, तेल, वस्त्र आदि गृहस्थों से माँगकर लाते थे और उसी से धर्मपूर्वक अग्निहोत्रादि यज्ञ करते थे। उनके यज्ञों में गौ आदि पशुओं की हिंसा कभी नहीं होती थी। उनका यह कथन था कि जैसे माता, पिता, भाई बधु हैं, वैसे गौएँ भी हैं। उनसे औषध रूपी दूध का लाभ होता है। गौएँ अन्नदा, बलदा, बुद्धिदा और वर्णदा हैं। उस समय के ब्राह्मण महाकाय, वर्णवान्, यशस्वी, अपने धर्म में परायण और कर्तव्यों के पालन में उत्सुक होते थे। जब तक ब्राह्मणों का ऐसा आचरण रहा तब तक वे सुख, मेधा, स्त्री और प्रजा से सपन्न थे। पर धीरे धीरे पीछे के ब्राह्मणों की प्रकृति बदल गई। जब उन लोगों ने देखा कि इतर वर्ण भी

सुख और ऐश्वर्य्य भोग रहे हैं, ससार मे बडे बडे राजा हैं जिनकी स्त्रियाँ आभूषणो से लदी हैं, वे लोग अच्छे अच्छे घोडों से युक्त रथो पर चढते हैं, अच्छे अच्छे घरों मे रहते हैं, उनके पास अच्छी अच्छी गौएँ हैं, अनेक दास दासियों है तो उनके मुँह से लार टपकने लगी । तब उन लोगों ने अनेक मन्त्रो की रचना की और वे महाराज इक्ष्वाकु के पास गए और उन से बोले—‘महाराज ! आप धन धान्य सपन्न हैं, आप को यज्ञ करना चाहिए, आप यज्ञ कीजिए ।’ उनके कहने से महाराज इक्ष्वाकु ने अनेक अश्वमेध, पुरुषमेध, वाजपेयादि यज्ञ क्रिण और उन ब्राह्मणों को ‘अनेक गौएँ, शैय्या, वस्त्र, धनधान्य, दास, दासी, रथ, घोडे आदि दक्षिणा में दिए । जब वे लोग इक्ष्वाकु से धनधान्य आदि दक्षिणा में लेकर अपने अपने घर गए और आनन्द से दिन काटने लगे, तब उनकी तृष्णा और बढ़ गई और बार बार नए नए मन्त्रों की रचना कर के उन्हो इक्ष्वाकु से अनेक यज्ञ कराए और विपुल धनधान्य प्राप्त किया । उस यज्ञ मे सहस्रो घडे दूध देनेवाली गौए मारी गई जिसे देख कर देव, पितर, इद्र, राक्षस आदि सभी चिल्लाकर कहने लगे कि यह गोहिंसा का घोर अधर्म हो रहा रहा है । इसके पूर्व मनुष्यों में केवल इच्छा, भूख और बुढापा ही था, कोई रोग नहीं थे और पशुओ की हिंसा से ही अट्टानवे रोग उत्पन्न हुए । यज्ञों में इस हिंसा रूपी अधर्म का प्रचार इक्ष्वाकु के समय से प्रारभ हुआ । इस प्रचार के धर्म को पुराना होते हुए भी गर्हित जानना चाहिए, और जो लोग ऐसा जानते हैं वे याजको को गर्हित समझते हैं ।

(१९९)

इस धर्म के फैलने पर पहले शूद्र और वैश्य वर्ण पृथक हो गए, फिर क्षत्रिय वर्ण भी पृथक् हुआ और स्त्रियाँ अपने पतियों का अनादर और अवज्ञा करने लगीं। क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा अन्य लोग जातिवाद को लेकर काम के बशीभूत हो गए।”

(३३) कृषा गोतमी

एक दिन भगवान् बुद्धदेव के पास एक स्त्री अपनी गोद में एक मृतक बालक लिए हुए आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप अनेक औषध जानते हैं, आप कृपा कर ऐसा औषध बतलाइए जिससे मेरा यह मृत बालक पुनः जोवित हो जाय। उस स्त्रीका नाम कृषा गोतमी था। वह बड़े सपन्न घराने की थी। उसके एक ही पुत्र था। उसके मर जाने पर वह पुत्रशोक से विचित्र हो गई थी और मृतक बालक को अपनी गोद में लिये साधु सन्यासियों से उसके जीवित होने के औषध पूछा करती थी। भगवान् बुद्धदेव ने उस पगली की बात सुनकर कहा—“गोतमी ! मैं तुम्हारे बालक को जिला सकता हूँ, पर तुम मुझे ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ला दो जिस में आज तक कोई आदमी न मरा हो।” कृषा गोतमी बुद्धदेव के पास से दौड़ी हुई एक गाँव में गई और ऐसा घर ढूँढने लगी जिसमें कोई आदमी न मरा हो। पर जिस घर में वह पूछती थी, वहीं से यह उत्तर मिलता था कि अमुक पुरुष मर चुका है। इस प्रकार कई दिन वह इधर उधर मारी मारी फिरी, पर उसे एक घर भी ऐसा न मिला जिसमें कोई पुरुष न मरा हो। अतः को उसे ससार में जीवन की अनित्यता का बोध हो गया और उसने अपने पुत्र को यह गाथा पढ़कर श्मशान में फेंक दिया—

‘नगामधम्मो नो निगमस्स धम्मो न चापि य एक कुलस्स धम्मो ।
सब्बस्स लोकस्स सदेवकस्स एसेव धम्मो यदिदं अनित्यता ।’

अनित्यता न नगर-धर्म है, न ग्राम-धर्म है और न यह किसी कुल का धर्म है, किन्तु सब मनुष्यों और देवताओं का यही स्वभाव है कि वे एक न एक दिन मरेगे ।

कृषा गोतमी अपने पुत्र को श्मशान में फेंककर गौतम बुद्ध के पास गई । बुद्धदेव ने उसे देखकर पूछा—“गोतमी ! सरसों लाई ?” गोतमी ने उत्तर दिया—“महाराज ! अब मुझे सरसों की आवश्यकता नहीं है, मरा चित्त अब स्वस्थ है ।” भगवान् बुद्धदेव ने गोतमी की यह वृत्त सुन उससे कहा—“हे गोतमी ! पुत्र और पशु में आसक्त मनुष्यों पर मृत्यु उसी प्रकार आक्रमण करती है जैसे रात को गाँवों में जल-प्रवाह आकर सोए हुए लोगों को बहा ले जाता है । जब किसी की मृत्यु आ जाती है, तब न उसके पुत्र न पिता और न बंधु उसे बचा सकते हैं । शीलवान् पण्डितगण इसे जान कर अपने लिये निर्वाण का मार्ग साफ करते हैं ।”

गोतमी को महात्मा बुद्धदेव का उपदेश सुन ज्ञान हो गया । उसने उनसे प्रब्रज्या और उपसपदा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और भगवान् बुद्धदेव ने उसे प्रब्रज्या और उपसपदा प्रदान की । गोतमी प्रब्रज्या लेते समय बड़े हर्ष से यह गाथा गाने लगी—

पेमतो जायतो सोको पेमतो जायतो भयम् ।

पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयम् ॥

अर्थात् प्रेम से ही शोक होता है, प्रेम से ही भय होता है, जो प्रेम से विप्रमुक्त है, उसे शोक नहीं है, और फिर भय कहाँ ।

(३४) विशाखा

श्रावस्ती मे महाराज प्रसेनजित् के कोषाध्यक्ष मृगार के पुत्र पुण्यवर्धन की स्त्री का नाम विशाखा था । वह अगराज के कोषाध्यक्ष धनजय की पुत्री थी । विशाखा ने श्रावस्ती मे भगवान् बुद्धदेव के लिये एक आराम बनवा दिया था जिसका नाम पूर्वाराम था । वह भगवान् बुद्धदेव पर बडी श्रद्धा और भक्ति रखती थी और सदा अनेक भिक्षुओ और भिक्षुनियो की अन्न वस्त्र से पूजा किया करती थी । भगवान् बुद्धदेव जब श्रावस्ती मे रहते थे, तब कभी जेतवन विहार में और कभी पूर्वाराम मे रहा करते थे ।

(३५) अजातशत्रु

महात्मा बुद्धदेव जब राजगृह से अपना बीसवाँ चातुर्मास्य कर के श्रावस्ती चले आए, तब से महाराज बिंबसार को उनका पुत्र अजातशत्रु देवदत्त के उकसाने से अधिक्र सताने लगा। उसने महाराज के समय के सब नौकरो को महाराज से पृथक् कर दिया और अतिम अवस्था मे अपने पिता महाराज बिंबसार को पकडकर कारागृह में डाल दिया। इस कारागृह में अजातशत्रु ने महाराज बिंबसार को अनेक प्रकार की यातनाएँ दी और बूढ़े महाराज बिंबसार ने बडी धीरता से सब प्रकार के कष्ट सहकर कारागार में ही अपने प्राण त्याग दिए।

कहते हैं कि जिस दिन महाराज बिंबसार ने प्राण-त्याग किया, उसी दिन अजातशत्रु की राजमहिषी को दो पुत्र एक साथ ही उत्पन्न हुए। इधर कारागार से नियुक्त पुरुष महाराज बिंबसार की मृत्यु का समाचार लेकर पहुँचे, उधर राजमहल से निवेदक राजकुमारो के जन्म का समाचार लेकर आया। ऐसी अवस्था में लोगों ने पहले पुत्रों के जन्म का समाचार देना उचित समझकर युवराज को पुत्र-जन्म का समाचार सुनाया। पुत्र-जन्म के आनंद से युवराज विह्वल हो गया और मंत्रियो से कहने लगा कि मेरे जन्म के समय मेरे पिता को भी ऐसा ही आह्लाद हुआ होगा। वह महाराज को कारागार से मुक्त कहने की आज्ञा देना ही चाहता था कि कारागार के प्रधान का पत्र जिसमें उसने महाराज की मृत्यु की सूचना

दी थी, राजकुमार के हाथ में दिया गया। उसे पढ़ते ही अजातशत्रु पितृशोक से व्याकुल होकर रोने लगा और सारा आनन्द भूल गया। उस समय उसने अपने किए पर बड़ा पश्चात्ताप किया और वह दौड़ा हुआ श्मशान पर गया। अपने पिता के शव का दाह उसने अपने हाथों किया। उस समय से अजातशत्रु को सारे ससार का सुख, राज्य और ऐश्वर्य फीका मालूम पड़ने लगा। भगवान् बुद्ध-देव अपना सत्ताइसवाँ चातुर्मास्य समाप्त कर श्रावस्ती से भ्रमण करते हुए इसी बीच राजगृह में गए। देवदत्त जब कई बार महात्मा बुद्धदेव के प्राण लेने के प्रयत्न में कृतकार्य न हुआ तो उसकी चिंता बढ़ती गई और उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया। उसकी यह दशा देख अजातशत्रु को और भी भय हुआ। राजकार्य में उसका चित्त नहीं लगता था। निदान मन्त्रिगण जीवक से परामर्श कर अजातशत्रु को भगवान् बुद्धदेव के पास ले गए। वहाँ भगवान् बुद्धदेव अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। अजातशत्रु भगवान् बुद्धदेव के पास गया और वहाँ वह उनके उपदेशों को कई दिन तक निरंतर श्रवण करता रहा जिसका फल यह हुआ कि उसको आत्मा को शांति प्राप्त हुई और उसने बौद्ध-धर्म स्वीकार किया।

देवदत्त ने जब यह देखा कि अजातशत्रु महात्मा बुद्धदेव का भक्त हो गया, तब उसे और भी अधिक चिंता हुई और वह दिनों दिन क्षीण होने लगा। उसने कई बार चाहा कि भगवान् बुद्धदेव से क्षमा प्रार्थना करे, पर भगवान् बुद्धदेव उसके मिलने से सदा किनारा करते रहे।

महात्मा बुद्धदेव राजगृह से चलकर कपिलवस्तु होते हुए श्रावस्ती गए और वहाँ जेतवन विहार में ठहरे। इसी बीच में देवदत्त की बीमारी ने भीषण रूप धारण किया। वह अपने जीवन से निराश हो गया। सारे जीवन के दुष्कर्म और कपट तापसता उसकी आँखों के सामने फिरने लगी। अतः को वह निराश होकर कोकाली आदि अपने चारों शिष्यों को लेकर पालकी पर चढ़ महात्मा बुद्धदेव से क्षमा-प्रार्थना करने के लिये श्रावस्ती को रवाना हुआ। कई दिन चलकर वह श्रावस्ती में पहुँचा और जेतवन विहार के उत्तर फाटक पर एक तालाब के किनारे उतरा। वहाँ उसने स्नान करना चाहा और यह निश्चय किया कि स्नान कर के महात्मा बुद्धदेव के आगे जाकर क्षमा माँगे। लोगों ने उसे आते देख बड़ा कोलाहल मचाया और भगवान् बुद्धदेव को उसके आगमन की सूचना दी। बुद्धदेव ने लोगों को व्याकुल देखकर कहा—“तुम लोग घबराओ मत, देवदत्त यहाँ नहीं आ सकता।” कहते हैं कि देवदत्त स्नान करने के लिये ज्यों ही तालाब में घुसा, चाहे दुर्बलता के कारण हो वा तालाब में दलदल रही हो, वह उसी तालाब में फँसकर रह गया और उसके प्राण वहीं निकल गए।

इसके अनंतर भगवान् बुद्धदेव अपना अट्टाइसवाँ चातुर्मास्य श्रावस्ती में कर के राजगृह को रवाना हुए। वे पहले कपिलवस्तु के न्यमोधाराम में पहुँचे। सुप्रबुद्ध जो भगवान् बुद्धदेव का स्वसुर और देवदत्त का पिता था, अपने पुत्र देवदत्त के मरने का समाचार सुनकर मन ही मन जल रहा था। वह उनकी गाली देता हुआ उनके

मार्ग में एक वृत्त के नीचे यह संकल्प कर के बैठा कि उनको रास्ते में रोककर उनसे तकरार करे । भगवान् बुद्धदेव थोड़ी देर में न्यग्रो-धाराम से चलकर उसी मार्ग से अपने सघ समेत निकलनेवाले थे । लोगोंने उनसे कहा कि सुप्रबुद्ध मार्ग में आपका मार्ग रोकने के लिये बैठा है । भगवान् बुद्धदेव ने उनकी बात सुनकर कहा—“सुप्र-बुद्ध हमारा मार्ग नहीं रोक सकेगा ।” और हुआ भी ऐसा ही । महात्मा बुद्धदेव के आने के पहले सुप्रबुद्ध के प्राण उसी पेड़ के नीचे निकल चुके थे ।

इस प्रकार भगवान् बुद्धदेव कपिलवस्तु से होकर कुशीनार होते हुए राजगृह चले गए । वहाँ थोड़े दिन रहकर देशाटन करते हुए वर्षा के आगमन के पहले ही वे श्रावस्ती लौट आए ।

इस प्रकार भगवान् बुद्धदेव पच्चीस वर्ष तक अपना चातुर्मास्य श्रावस्ती में करते रहे । वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर वे अपने सघ समेत देशाटन का निरुत्ता करते थे और कौशल, मगध, कौशाबी, कुरु आदि देशों में उपदेश के लिये चले जाया करते थे । उनके लगातार चालीस पैंतालीस वर्षों के उपदेश का यह परिणाम हुआ था कि मल्ल, लिच्छिवो, शाक्य आदि सभी राजवंश उनके अनुयायी हो गए थे । उत्तरी भारत में कोई ऐसा गाँव वा नगर न था जहाँ उनके नए धर्म के दस पाँच अनुयायी न थे । इसके अतिरिक्त भगवान् बुद्धदेव और उनके सघ के लोगों के पवित्र जीवन, सब्जे त्याग और शील-सतोष का सर्वसाधारण पर इतना प्रभाव पड़ा था कि जो लोग बौद्ध नहीं थे, वे भी भ्रमणों का आदर और मान करते

(२०७)

थे । महात्मा बुद्धदेव अपने जीवन में शालि का उपदेश करते रहे ।
बुढ़ापे के कारण जब उनकी इंद्रियाँ शिथिल हो गईं, तब वे विशेष
काल तक देशाटन के लिये नहीं निकल सकत थे, पर फिर भी साल
में एक बार वे अवश्य देशाटन के लिये निकला करते थे ।

(३६) महापरिनिर्वाण

ये तरंति अणव सेतु क्त्वा न विसज्जपल्लानि ।

कुल्ल हि जनो पवधति तिग्णा मेधाविनो जनाति ॥

महात्मा बुद्धदेव अपना पैतालीसवाँ चातुर्मास्य श्रावस्ती में व्यतीत कर वहाँ से राजगृह को चले । मार्ग में कपिलवस्तु के खँडहर को जिसे पूसेनजित् के पुत्र विरूढक ने कपिलवस्तु को ध्वंस कर के अवशिष्ट छोड़ दिया था, देखते हुए मल्ल आदि के राज्यो से होकर वे राजगृह पहुँचे । राजगृह में वे गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे । उस समय मगधाधिप महाराज अजातशत्रु वृजि जाति पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे । मन्त्रि-परिषद् को महाराज अजातशत्रु ने इस काम के लिये आहूत किया और उन लोगो के सामने अपना वह विचार उपस्थित किया । मन्त्रियों में इस विषय पर वाद विवाद हुआ और उनमें से बहुतेरों की यह सम्मति हुई कि इस विषय में महात्मा बुद्धदेव की भी सम्मति, जो उस समय दैवयोग से गृध्रकूट पर विराजमान थे, ली जाय । सर्वसम्मति के अनुसार परिषद् ने यह निश्चय किया कि परिषद् की ओर से महात्मा बुद्धदेव की सम्मति लेने के लिये वर्षकार उनके पास भेजा जाय ।

वर्षकार महाराज अजातशत्रु की ओर से महात्मा बुद्धदेव की सेवा में उपस्थित हुआ और एकात में जब महात्मा बुद्ध के पास आनन्द के अतिरिक्त और कोई न रह गया, तब उसने उनसे सानुनय निवेदन किया—“महाराज ! अजातशत्रु ने हाथ जोड़कर आप से

(२०९)

इस विषय पर सम्मति माँगी है, कि मैं यदि महा समृद्धिशाली वृजि जाति पर आक्रमण करूँ तो उनका ध्वस कर सकूँगा वा नहीं ?” महात्मा बुद्धदेव ने वर्षकार की बात सुनकर थोड़ी देर विचार कर उसरो कहा—“हे ब्राह्मण ! जब तक वृजि जाति मे ऐक्य है, वा जब तक वे मिलकर काम करते रहेंगे, वा जब तक वे लोग सदाचार और सत्प्रथा का पालन करते रहेंगे, जब तक उनमे वृद्ध जनो का सम्मान रहेगा, वा जब तक उनमे कुल-स्त्री और कुमारियों का आनर और सम्मान रहेगा, वा जब तक वे लोग चैलों की वदना और पूजा करते रहेंगे, वा जब तक वे अहंत् पूज्य पुरुषों की रक्षा और पालन करते रहेंगे, तब तक वृजि जाति के अध पतन की सभावना नहीं है । उसकी क्रमश वृद्धि होती जायगी ।” भगवान् बुद्धदेव का उत्तर सुन वर्षकार ने कहा—“भगवन् ! जब इन सातो धर्मों मे से एक का भी पालन करने से वृजि जाति का ध्वस नहीं हो सकता और जब उनमें ये सब हैं, तब उनके अभ्युदय और सौभाग्य-वृद्धि मे आश्चर्य ही क्या है । हे गौतम ! वृजि जाति मे परस्पर भेद कराना अत्यन्त कठिन है । अवरय अजातशत्रु का उनके ध्वस के लिये तैयारी करना व्यर्थ है ।” यह कहकर भगवान् बुद्धदेव की आज्ञा ले वर्षकार गृध्रकूट से राजगृह चला गया ।

उसके दो ही चार दिन बाद बुद्धदेव ने आनन्द को आज्ञा दी कि मित्तुसघ को उपस्थान-शाला मे आहवान करो । आनन्द ने उनकी आज्ञा पाकर मित्तुसघ को उपस्थान-शाला मे आमत्रित किया । सघ के सब लोगो के आ जाने पर भगवान् बुद्धदेव ने उनसे

कहा—“भिक्षुगण । तुम्हे सात अपरिहातव्य धर्मों का उपदेश करता हूँ. सुना—

जब तक तुम लोग (१) कर्म (२) भस्म (३) निद्रा और (४) आमाद मे रत न होगे, (५) तुम्हारी पापेच्छा प्रबल न होगी, (६) तुम पापों मित्रों का सग न करोगे और (७) निर्वाण के लिये प्रयत्नशाल रहोगे तब तक तुम्हारा अध पतन न होगा ।

हे भिक्षुगण । दूसरे सात अपरिहेय धर्म सुनो—जब तक तुम (१) श्रद्धावान् (२) वीर्यवान् (३) हीमान् (४) विनयी (५) शास्त्रज्ञ (६) वीर्यशाली और (७) स्मृति तथा प्रज्ञावान् रहोगे तब तक तुम्हारा क्षय नहीं होगा ।

इन के सात अपरिहातव्य धर्म ये हैं—जब तक तुम लोग स्मृति, पुण्य, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा नामक सात ज्ञानागो की भावना करते रहोगे, तब तक तुम्हारा अध पतन न होगा ।

इसके अतिरिक्त अन्य सात अपरिहातव्य धर्म सुनो । जब तक तुम लोग अनित्य, अनात्मा, अशुभ, आदीनव, प्रहाण, विराग और निरोध नामक सात प्रकार की सज्ञाओं की भावना करते रहोगे तब तक तुम लोगो का पतन कभी न होगा ।

हे भिक्षुगण । यह षड्विधि अपरिहातव्य धर्म है, सुनो—“जब तक तुम लोग ब्रह्मचारियों से कायिक, वाचिक और मानसिक मैत्री रखोगे और भिक्षा का उनके साथ सम विभाग करके भोजन

करोगे तथा सदाचार की रक्षा और सद्धर्म पर दृष्टि रखोगे तब तक तुम लोगो का क्षय नहीं होगा ।”

इस प्रकार उपस्थान-शाला में भिक्षु-सघ को उपदेश कर भगवान् बुद्धदेव आनन्द को साथ लेकर राजगृह से अबलस्थिका नामक स्थान में गए और वहाँ उन्होंने अनेक भिक्षुओं को बुलाकर उन्हें शील, समाधि, प्रज्ञा आदि का उपदेश किया । वहाँ कुछ दिन रहकर वे नालन्द गए । नालन्द पहुँच कर वे प्रवरिकाम्न वन में ठहरे । वहाँ सारिपुत्र को जब उनके आने का समाचार मिला तब वह भगवान् बुद्धदेव के पास आया और अभिवादन करके बोला—
“भगवन् ! मेरी यह धारणा है कि आपके समान भूतकाल में आज तक कोई श्रमण वा ब्राह्मण इस ससार में उत्पन्न नहीं हुआ है, भविष्यत् में भी आपके सदृश किसी के होने की आशा नहीं है ।”
बुद्धदेव ने कहा—“सारिपुत्र ! यह तुम्हारी अत्युक्ति है । तुम्हें मालूम नहीं है कि भूत काल के ज्ञानी लोग कैसे शील-सपन्न, धर्म-परायण और प्रज्ञावान् थे और न तुम्हें यही मालूम है कि भविष्य में कैसे कैसे ज्ञानी उत्पन्न होंगे । तुम यह भी नहीं जानते कि मैं कश्चि तक शीलसपन्न, धर्म-परायण और प्रज्ञावान् हूँ ।” सारिपुत्र भगवान् की यह नम्रता देखकर विस्मित हो गया । सारिपुत्र ने कहा—“भगवन् ! ज्ञानियों ने यह उपदेश किया है कि जिज्ञासु को पहले काम, हिंसा, आलस्य, विचिकित्सा और मोह को जो पच-विध प्रतिबन्धक कहलाते हैं, दूर करना चाहिए । फिर क्रोध, उपनाह, मत्त, प्रहाश, ईर्ष्या मात्सर्य, शाठ्य, माया, मद, विहिंसा, अही, अनपात्रपा, स्थान

उद्धृत्य, अश्रद्धा, कौसीद्य, प्रमाद, मुपितस्मृता, विक्षेप, असप्रजन्य, कौकृत्य, भिद्र, विर्तक और विचार नामक चतुर्विंशतिधा उपक्लेशो का शमन करना उचित है। चित्त के शुद्ध होने पर उन्हें चतुर्विध स्मृत्युपस्थान की भावना करके उनमें उसे सुप्रतिष्ठित होना चाहिए। वे चतुर्विध स्मृत्युपस्थान ये हैं—(१) शरीर अपवित्र है, (२) वेद-नाएँ दुःखमयी हैं, (३) चित्त चंचल है और (४) ससार के सब पदार्थ अलीक वा क्षणिक है। इसके अनंतर उसे सातविध सबोध्यग की भावना करनी चाहिए जिनके नाम स्मृति, पुण्य, वीर्य्य, प्रीति, प्रसिद्धि, समाधि और उपेक्षा है। इन्हीं प्रकार निरंतर भावना करने से सबोधि और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल के ज्ञानियो ने इसी प्रणाली से सबोधि प्राप्त की है और भविष्यत् में भी वे इसी प्रणाली से सम्बुद्ध होंगे। भगवान् ने भी इसी मार्ग का अवलंबन करके सबोधि ज्ञान प्राप्त किया है।”

वहाँ से भगवान् बुद्धदेव पाटलिपुत्र गए। उस समय उस बड़े नगर का वहाँ नाम निशान तक नहीं था, किंतु वहाँ एक छोटा गाँव था जिसे पाटलिग्राम कहते थे। इसी के पास उस समय राजगृह के महाराज अजातशत्रु के दो मंत्री सुनिध और वर्षकार एक विकट दुर्ग बनवा रहे थे। भगवान् बुद्धदेव पाटलिग्राम के एक बाग में ठहरे। वहाँ उनके उपासकगण जो उस गाँव में रहते थे, भगवान् के पास उनकी परिचर्या के लिये आए और उन्होंने उनकी अनेक प्रकार के भक्ष्य और भोज्य से पूजा की। भगवान् बुद्धदेव ने अब-सध्यागारमें बैठ कर उन लोगों को संबोधन करके कहा—“दुःशील और

सुशील पाँच प्रकार की क्षति और लाभ प्राप्त करते हैं। दुःशील पुरुष जीवित अवस्था में घोर दरिद्रता को प्राप्त होता है, उसकी चारों ओर बदनामी होती है, मनुष्यों के समाज में वह सदा डरता हुआ जाता है, मरने के समय भी उसके चित्त की उद्विग्नता दूर नहीं होती और अंत को शरीर त्याग कर वह नरक में पड़ता है। सुशील पुरुष की दशा इसके विपरीत है। वह जीवित अवस्था में महासुख भोगता है, उसका सुयश चारों ओर फैल जाता है, वह मनुष्य समाज में प्रसन्न चित्त से जाता है, मरते समय उसके चित्त में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं रहती और शरीर त्याग कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।”

यहाँ से वे सुनिधि और वर्षकार के स्थान पर, जहाँ वे ठहर कर दुर्ग बनवा रहे थे, गए। वहाँ भगवान् बुद्धदेव कई दिन उन दोनों राजमंत्रियों के यहाँ रहे। वहाँ भगवान् बुद्धदेव ने कहा—“यह पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र कहलावेगा। इस को समृद्धि, सभ्यता और वाणिज्य बढ़ेगा और यह नगर सब से श्रेष्ठ नगर होगा, पर अंत को अग्नि, जल और गृह-विच्छेद से इस नगर का नाश होगा।”

वहाँ से भगवान् बुद्धदेव ने आनंद के साथ गंगा नदी को पार किया और वे कोटिग्राम गए। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को चारों आर्य सत्यों की शिक्षा दी और कहा कि जब तक मनुष्य इनके तत्व को नहीं समझता, तब तक वह जन्म-मरण के भय से नहीं बच सकता, और इनके सम्यक् ज्ञान से ही भवतृष्णा की निवृत्ति और पुनर्जन्म का उच्छेद हो जाता है।

वहाँ थोड़े दिनों तक रहकर बुद्धदेव नादिका गए। वहाँ वे गुज-कावसथ नामक विहार में ठहरे। वहाँ भिक्षुगणों को आमंत्रित करके उन्होंने उन्हें धर्मादर्श सूत्र का उपदेश किया और लोगों को रत्नत्रय अर्थात् बुद्धधर्म और सघ की आस्था को अतः करण में स्थापित करने का उपदेश किया।

नादिका जहाँ वे अपने सघ समेत ठहरे थे, वैशाली नगर के किनारे एक गाँव था। कहते हैं कि उस समय वैशाली में आम्रपाली नामक एक वेश्या रहती थी। भगवान् बुद्धदेव अपने सघ समेत उसी आम्रपाली के आम्रवत में ठहरे। आम्रपाली को भगवान् क आगमन से इतना हर्ष हुआ कि उसने दूसरे दिन भगवान् की सेवा में उपस्थित होकर भगवान् को ससघ दूसरे दिन अपने यहाँ भिक्षा करने के लिये निमंत्रण दिया। भगवान् बुद्धदेव ने आम्रपाली का सच्चा भाव और उसकी श्रद्धा देख उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब इस निमंत्रणस्वीकृति की चर्चा वैशाली के लिच्छिवी राजवश को पहुँची तो वे लोग भगवान् बुद्धदेव के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ भिक्षा करने के लिये निमंत्रण दिया। पर भगवान् बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैंने कल के लिये आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अतः कल आप लोगों की भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। महात्मा बुद्धदेव की ये बातें सुनकर वहाँ के लिच्छिवी लोग अपने मन में बहुत दुखी हुए और महात्मा बुद्धदेव का आम्रपाली के यहाँ निमंत्रण स्वीकार करना उनको भला न लगा। पर उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि विद्वान्

महात्मा लोग किसी का तिरस्कार नहीं करते वे उनके सच्चे भाव को देखते हैं और उनका उद्देश पतितों का उद्धार और लोगों का आचरण सुधारना होता है। वे अपने आचरणों को दूसरों के पथ-दर्शन के लिये छोड़ जाते हैं। दूसरे दिन भगवान् बुद्धदेव अपने सघ समेत आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली ने भगवान् को सघ समेत बड़े आदर से भोजन कराया और श्रद्धा से उनके उपदेश सुने। जब भगवान् उसके यहाँ से चलने लगे, तब आम्रपाली ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की—“ भगवन् ! मेरी इच्छा है कि मैं अपने उस आम्रवन को जिसमें भगवान् अपने सघ समेत ठहरें हैं, सघ को दान करूँ।” उसका यह श्रद्धा और भक्तिपूर्ण वाक्य सुन भगवान् उसका दान स्वीकार कर अपने सघ समेत आम्रवन में आए।

नादिका में आम्रपाली के आम्रवन में कुछ दिनों रहकर भगवान् बुद्धदेव बिल्ब ग्राम गए। वर्षा ऋतु आ गई थी। भगवान् बुद्धदेव ने उसी गाँव में अपना अतिम चातुर्मास्य व्यतीत किया। वहीं उनको अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौद्गलायन के परलोक प्राप्त होने का समाचार मिला। उस समय बुद्धदेव की अवस्था अस्सी वर्ष की हो चुकी थी। उनका शरीर भी कृष और जरा-ग्रस्त हो चुका था। वहाँ वर्षा ऋतु में उनके शरीर में कठिन पीडा हुई जिससे समस्त भिक्षुगणों में घबराहट छा गई। उस समय भगवान् बुद्धदेव ने आनन्द को संबोधन कर के कहा—“आनन्द ! भिक्षुसघ मुझसे क्या आशा रखता है ? मैंने तुम लोगों को स्पष्ट शब्दों में

धर्म समझा दिया है। मैंने तुम लोगों से कोई विषय गुप्त नहीं रखा है। तुम लोग धर्म ही का आश्रय ग्रहण करना। धर्म का प्रदीप प्रज्वलित करना। किसी दूसरे का भरोसा मत करना। अपना अपना भरोसा रखना। हे आनन्द ! मेरे परिनिर्वाण के बाद जो लोग धर्म का आश्रय लेंगे, धर्म का प्रदीप प्रज्वलित करेंगे, मुक्ति की प्राप्ति के लिये अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और दूसरे का अवलम्ब न होंगे, वे ही भिन्नगणों में अग्रगण्य होंगे।”

चातुर्मास्य की समाप्ति पर महात्मा बुद्धदेव जैशाली गंगे और चापाल चैत्य में ठहरे। वहाँ भगवान् बुद्धदेव ने आनन्द से अष्टविमोक्षसोपान का उपदेश किया। भगवान् ने कहा—“हे आनन्द ! (१) मन में रूप * भावना विद्यमान होने से बाह्य जगत् में रूप दिखाई पड़ना विमोक्ष का प्रथम सोपान है, (२) मन में रूप भावना विद्यमान न रहने पर भी बाह्य जगत् में रूप दिखाई पड़ना द्वितीय सोपान है, (३) मन में रूप भावना विद्यमान न होना और बाह्य जगत् में भी रूप दिखाई न पड़ना तृतीय सोपान है, (४) रूपलोक को अतिक्रमण करके ‘अनत आकाश’ की भावना करते हुए ‘आकाशानत्यायतन’ में विहार करना चतुर्थ सोपान है, (५) आकाशानत्यायतन का अतिक्रमण करके ‘अनत विज्ञान’ की भावना करते करते ‘विज्ञानानत्यायतन’ में विहार करना पंचम सोपान है, (६) विज्ञानानत्यायतन का अतिक्रमण करके ‘अ

* वहाँ रूप शब्द उपलक्षणार्थ है। रूप से वहाँ रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म नामक छहों इन्द्रियों के विषय का ग्रहण अभिप्रेत है।

किंचन' अर्थात् 'कुछ नहीं' की भावना करते हुए 'अकिंचनायतन' में विहार करना षष्ठ सोपान है, (७) 'आकिंचनायतन' को अतिक्रमण करके 'नैव सज्ञा नैवासज्ञायतन' 'ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं' की भावना करते हुए 'नैव सज्ञानैवाज्ञ सज्ञायतन' में विहार करना वा निमग्न होना सप्तम सोपान है, (८) अन्त को 'नव-सज्ञा नैवासज्ञायतन' को अतिक्रमण कर ज्ञान और ज्ञाता दोनों का निरोध करके 'सज्ञावेदयितृ' उपलब्धि करना विमोक्ष का अठवाँ और अतिम सोपान है ।”

चापाल चैत्य से बुद्धदेव वैशाली के महावन-कूटागार-शाला में गए और वहाँ उन्होंने आनन्द को भिक्षुसघ को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। भिक्षुसघ के एकत्र हो जाने पर भगवान् बुद्धदेव ने उन्हें उपदेश देना प्रारम्भ किया। बुद्धदेव ने कहा—“हे भिक्षुगण ! मैंने तुम्हें जिस धर्म का उपदेश किया, तुम्हें उचित है कि तुम उसे अच्छी तरह से समझो और उस पर विचार करो। उसका चारों ओर प्रचार करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि लोक के हित और सुख के लिये ससार में ब्रह्मचर्य्य स्थापन करो। मैं आज तुमको उसी धर्म के सात रत्नों का उपदेश करता हूँ। इन्हें—“सप्तत्रिंशच्छिन्नमाण धर्म” भी कहते हैं। तुम लोग इन्हें धारण करो। वे सातों रत्न ये हैं—(१) स्मृत्युपस्थान, (२) सम्यक्प्रहाण, (३) ऋद्धिपाद, (४) इन्द्रिय, (५) बल, (६) बोध्यग और (७) मार्ग।

(१) स्मृत्युपस्थान चार प्रकार का है—(१) शरीर अपवित्र है, (२) ससार की सब वेदनाएँ दुःखमयी हैं, (३) चित्त चञ्चल

(अनिल) है और (४) ससार के सब पदार्थ (रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और सस्कार) अलीक अर्थात् क्षणिक हैं । इन चारों का स्मरण और भावना करना चतुर्विध स्मृत्युस्थान है ।

(२) सम्यक् प्रहाण चार प्रकार है—(१) अर्जित पुण्य का सरक्षण, (२) अलब्ध पुण्य का उपार्जन, (३) पूर्व-संचित पाप का परित्याग और (४) नूतन पापों की अनुत्पत्ति की चेष्टा करना ।

(३) ऋद्धिपाद अर्थात् असामान्य क्षमता की प्राप्ति के लिये (१) दृढसकल्प, (२) चिंता वा उद्योग, (३) उत्साह और (४) आत्मसंयम करना ।

(४) इन्द्रियों, यह पाँच प्रकार की है—(१) श्रद्धा, (२) समाधि, (३) वीर्य, (४) स्मृति और (५) प्रज्ञा ।

(५) बल भी पाँच ही प्रकार के हैं—(१) श्रद्धाबल, (२) समाधि-बल, (३) वीर्यबल, (४) स्मृतिबल और (५) प्रज्ञाबल ।

(६) बोध्यग, यह सात प्रकार का है—(१) स्मृति, (२) धर्म-परिचय वा पुण्य, (३) वीर्य, (४) प्रीति, (५) प्रश्रुति, (६) समाधि और (७) अपेक्षा ।

(७) आर्य मार्ग—यह आठ प्रकार का है—(१) सम्यक्, दृष्टि, (२) सम्यक्सकल्प, (३) सम्यग्वाचा, (४) सम्यक्मात (५) सम्यगाजीव, (६) सम्यग्व्यायाम, (७) सम्यक्स्मृति और (८) सम्यक् समाधि ।

इन्हीं सैंतीस पदार्थों को लेकर मैंने धर्म की व्यवस्था की है । तुम्हें उचित है कि तुम इनका श्रवण, मनन और निदिध्यास पूर्वक

सब लोगों में प्रचार करो । हे भिक्षुकगण! अब मेरा समय आ गया है । अब तीन महीने बाद मैं निर्वाण को प्राप्त हूँगा । तुम सावधान होकर काम करना । मेरा जीवन पूरा हो गया, अब मेरे जीवन के थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं । अब मैं ससार त्याग कर जाऊँगा । मैंने अपने आपको अपना शरण बनाया है अर्थात् मैं अपनी आत्मा के वास्तविक रूप में स्थिर हो गया हूँ । हे भिक्षुकगण, अब तुमको अप्रमत्त, समाहित और सुशील होना चाहिए और सुसमाहित सकल्प होकर अपने चित्त का पर्यवेक्षण वा अनुरक्षण करना चाहिए । जो भिक्षुक अप्रमत्त होकर इस धर्मविनय में प्रवृत्त होगा, वह जाति और ससार को त्याग कर दुःख का नाश करेगा । ॐ”

वैशाली में इस प्रकार भिक्षुसघ को उपदेश कर बुद्धदेव वहाँ से मंडग्राम को गए । वहाँ भिक्षुओं के सघ को एकत्र करके उन्होंने कहा—“हे भिक्षुओ ! अब तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम शील, समाधि-प्रज्ञा और विमुक्ति का अनुशीलन करते हुए ससार में विचरो ।”

मंडग्राम से बुद्धदेव हस्तिग्राम, आअग्राम और जंबूग्राम में ठह-

* परिपक्वो पयो न्हन परिप्त मन बीवित ।

पहाव धो गमिस्सामि कत मे सरण मनो ॥

अप्पमत्तो सतिमत्तो सुधीखा होय भिक्खवो ।

सुसमाहितसंकमपो सचित्त अनुरक्खव ॥

वो इत्थस्मि' धम्मविनये अप्पमत्तो विहोस्सति ।

पहाव जाति संसारं दुक्खससनेकारिस्सति ॥

स्ते और वहाँ के भिन्नुओं को धर्मोपदेश करते हुए भोगनगर मे
गर और वहाँ के आनन्दचैत्य नामक विहार मे ठहरे। वहाँ बुद्धदेव
ने भिन्नुओं को एकत्र करके उनसे कहा—“मेरे बाद यदि कोई
विद्वान् भिन्नु वा स्थविर तुमको किसी बात का उद्देश करे तो तुम
उसे सहसा मानने के लिये उद्यत न हो जाना। तुम उसे मेरे उप-
देशो से मिलाना और विचार करना। अनुकूल होने पर उसे ग्रहण
करना और प्रतिकूल होने पर उसका तिरस्कार करना।”

भोगनगर से भगवान् बुद्धदेव पावा गए। वहाँ उनके आगमन
का समाचार सुन चु द नामक कर्मकार (कर्मकर) जो पावा का
प्रधान था, उनके पास आया और उसने विनोत भाव से दूसरे दिन
अपने घर भोजन करने के लिये उन्हे सत्र सहित निमंत्रण दिया।
भगवान् बुद्ध ने तूष्णी भाव धारण कर चु द का निमंत्रण स्वीकार
किया। दूसरे दिन भगवान् बुद्धदेव ससत्र चु द के यहाँ भोजन के
लिये गए। चु द ने अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तय्यार
किए और जब वह परोसने लगा तब बुद्धदेव ने चु द से कहा—
“चु द, तुम सूअर † का मास मुझ को ही देना, दूसरे को मत देना।

† महापरिनिर्वाण सूत्र में ‘सूकर महर्षी’ पद कई स्थलों में आया है, जैसे
“अथखो बुद्धो कम्मर पुत्रो तस्सा रत्तिवा अज्जेयेन खजे निवसने पणीत्तं
खादनीय भोजनीय परिपादचित्था बहुतरुव सूकरमहर्षी” इत्यादि। बौद्ध
निशुषण्य का कथन है कि ‘सूकरमहर्षी’ एक कर्द का नाम है। पर बुद्धशेष ने
अर्थकथा में ‘सूकर महर्षिन्ति नातितरुवस्स नात्ति परिणस्स एकवेत्तुक्क सूकरस्स
पवणं पर्व। त किण्णु इड्ठे वेव पिण्डं च होती’ लिखा है जिससे निश्चय होता

मनुष्य-लोक, देवलोक और ब्रह्मलोक में बुद्ध को छोड़ दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे पचा सकता हो । मुझे परोसने पर मेरे खाने से जो मांस बच रहे, उसे तुम गढ़ा खोदकर गाड़ देना ।” चुंद ने भगवान् बुद्धदेव की बात सुन सूअर का मांस केवल उन्हीं को दिया और सघ के खा चुकने पर अवशिष्ट मांस आँगन में गढ़ा खोदकर गाड़ दिया ।

भगवान् बुद्धदेव का शरीर पहले से अस्वस्थ था, सूकरमांस खाने से उन्हें रक्तामाशय अर्थात् अँव और लहू के दस्त का रोग हो गया । उनके पेट में मरोड़ होने लगे और अँवलहू पडने लगा । उसी अवस्था में बुद्धदेव पावा से कुशीनार चले गए । मार्ग में उनका शरीर शिथिल हो गया । महात्मा बुद्धदेव ने आनद से कहा— “आनंद ! तुम यहाँ कोई कपडा बिछा दो, मैं लेटूँगा । मुझे प्यास लग रही है, तुम दौड़कर पानी लाओ ।” आनद ने उनकी बात सुनकर वहाँ वस्त्र बिछा दिया और वह दौड़ा हुआ पानी के लिये गया और पानी ला कर उसने उन्हें पिलाया । इसी बीच में आराड-कालाम का एक शिष्य जिसका नाम पुक्कुस था, वहाँ आया और उसने भगवान् को एक सुनहला वस्त्र अर्पण किया । आनद ने वह वस्त्र भगवान् बुद्ध को ओढ़ा दिया । वहाँ भगवान् बुद्धदेव ने थोड़े काल तक विश्राम किया और जागने पर कुशीनार चले । वहाँ से

है कि सूकरभक्ष एक वर्ष के सूकर के पवित्र मांस को कहते हैं । इसके अनुमान होता है कि दम्पु पर के द्विजों ने बुद्धदेव को पूर्व से सूकर मांस खाने की परिपाटी थी जो उनके पीछे बिलुप्त हो गई ।

चलकर वे भिक्षु सघ के साथ कक्कुत्था नदी के किनारे पहुँच । वहाँ पर भगवान् बुद्धदेव ने कक्कुत्था नदी के शीतल जल में स्नान किया और थोड़ा सा पानी पिया और उस नदी के किनारे एक आम के बाग में जो चु द का था, वे ठहरे । चु द ने, जो उनके साथ साथ पावा से उन्हें पहुँचाने आया था, वहाँ पर एक कपड़ा बिछा दिया । उसी कपड़े पर लेटरु भगवान् बुद्धदेव ने थोड़ी देर तक विश्राम किया और फिर वहाँ से वे सघ समेत कुशीनगर को चल पडे ।

मल्लो की राजधानी कुशीनगर हिरण्यवती नदी के किनारे थी । भगवान् बुद्धदेव हिरण्यवती पार कर नगर के किनारे शाल के एक वन में ठहरे । वहाँ उनका रोग और भी बढ़ गया । उनके हाथ पैर ढीले पड गए । सघ के लोग घबरा गए । उसी शाल-वन में द्रोणाचार्य के गोत्रज एक ब्राह्मण रहते थे । उन्ही की कुटी के पास लोगों ने एक खाट लाकर साखू के दो पेडे के बीच में बिछा दी । उसी खाट पर भगवान् बुद्धदेव उत्तर की ओर सिर कर के लेट गए । यह तथागत का अंतिम लेटना था । उनकी यह अवस्था देखकर आनन्द ने उनसे पूछा—“भगवन् ! अब आपकी अंतिम अवस्था है, कृपाकर यह बता दीजिए कि स्त्री-जाति से हम लोग कैसा बर्ताव करें” ?

भगवान् बुद्धदेव ने कहा—“अदर्शन अर्थात् उनसे न मिला करना ।” आनन्द ने कहा—“भगवन् ! यदि उनका दर्शन हो ही जाय तो क्या करना चाहिए ?” । भगवान् बुद्ध ने कहा—“अनालाप”

अर्थात् उनसे सभाषण न करना ।” “आनन्द ने कहा—“भगवन् ! यदि आलाप करना ही पडे तो क्या करना उचित है ?” तथागत ने कहा—“स्मृत्युपस्थान” अर्थात् अत्यन्त सावधानता स आलाप करना । ऐसा न हो कि उनसे राग हो और तुम्हारे ब्रह्मचर्य्य मे बाधा पडे ।”

इस प्रकार वे आनन्द से बातें कर रहे थे कि सुभद्र नामक परिव्राजक भगवान् बुद्धदेव के पास कुछ प्रश्न करने के लिये पहुँचा । उस समय भगवान् बुद्धदेव अतिम व्यथा से क्लान्त हो रहे थे । आनन्द ने सुभद्र को रोका और कहा—“इस समय भगवान् का चित्त अवस्थ है, तुम उन्हें अधिक कष्ट मत दो ।” जब आनन्द की बात भगवान् बुद्धदेव के कानो में पडी तब उन्होंने आँख खोल दी और आनन्द से कहा—“आनन्द ! सुभद्र को रोको मत, उसे अपना प्रश्न करने दो ।” सुभद्र भगवान् बुद्धदेव के पास गया और अभिवादन करके उसने उनसे तीन प्रश्न किए । पहला यह कि—“आकाश में पद अर्थात् रूपादि है वा नहीं, दूसरे आपके शासन के अतिरिक्त अन्य कोई कल्याण मार्ग है वा नहीं, तीसरे, सस्सार शाश्वत है वा नहीं ?” सुभद्र के प्रश्नो को सुनकर भगवान् बुद्धदेव ने कहा—

आकासे पदे नत्थि ममणो नत्थि बहिरे ।

पपञ्चाभिरता पजा क्किप्पपचा तथागता ।

सखारो सस्सतो नत्थि नत्थि बुद्धानभिच्छित्त ।

अर्थात्—ह सुभद्र ! आकाश मे पद नहीं है । मेरे शासन से बाह्य कोई शांति वा कल्याण का मार्ग नहीं है । सस्सार की सब प्रजा पपच में रत है, केवल तथागत पुरुष ही निष्पपच है । सब सस्कार

अशाश्वत् नाशमान् है । बुद्ध वा ज्ञानी पुरुषों को किसी बात की इच्छा नहीं होती ।”

इस प्रकार ससार का महान् शिक्षक इक्यासी वर्ष इस ससार में रहकर अपनी अतिम अवस्था में ॐ अपने अतिम शिष्य को अपने अतिम दिन के अतिम पहर में अतिम धर्म का उपदेश करता हुआ अचल समाधि में जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता, अपने अचल स्वरूप में स्थित हुआ । उसका अतिम वाक्य यह था—

“सयोगा विप्रयोगान्त ”

“सयोग का वियोग ध्रुव है ।” महात्म बुद्धदेव के परिनिर्वाण प्राप्त करने पर भिक्षु सघ की सम्मति से आनन्द कुशीनगर में गया और उसने मल्लराज को भगवान् के परिनिर्वाण का समाचार सुनाया । मल्लराज अन्य मल्लवशी क्षत्रियो समेत बड़े समारोह से महात्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण स्थान पर आए और गध आदि से उनके शरीर को अलकृत कर कपड़े में लपेटकर तेल की नाव में उसे रख दिया । चारों ओर भिक्षुसघ को महात्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण की सूचना दी गई । सातवें दिन उनकी अत्येष्टि क्रिया के लिये चदन आदि सुगंधित काष्ठों की चिता बनाई गई और भगवान् बुद्धदेव का शव नाव से निकालकर सुगंधित द्रव्यों के साथ चिता पर रखा गया । सब लोग उसके चारों ओर विनीत भाव से खड़े हुए और चिता में आग देना ही चाहते थे कि महाकाश्यप पाँच सौ भिक्षुओं को साथ लिए उस स्थान पर पहुँचा । महाकाश्यप ने तीन बार चिता की प्रदक्षिणा की और महात्मा बुद्धदेव की पाद-वदना

करके वह खड़ा हो गया। चिता में आग लगा दी गई और बात की बात में महात्मा बुद्धदेव का शरीर जलकर राख का ढेर हो गया।

दूसरे दिन उनकी अस्थिचयन क्रिया की गई और हड्डियाँ चुन कर एक कुभ में रखी गईं। मल्लराज ने उनकी चिता के स्थान पर स्तूप बनाने का प्रबंध किया। इसी बीच में मगध के महाराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छिवी लोगों, कपिलवस्तु के शाक्यों, अल्लकल्प के बूलय लोगों, रामग्राम के कोलियों और पावा के मल्लराज ने महात्मा बुद्धदेव का परिनिर्वाण सुन अपने अपने दूतों को उनकी अस्थि के भाग के लिये कुशीनगर के मल्लराज के पास भेजा और लिखा कि “भगवान् क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। इस नाते उनके शरीर के अशर पर हमारा भी स्वत्व है।” इसी बीच में वेठद्वीप के ब्राह्मणों ने भगवान् बुद्धदेव के शरीरांश के लिये कुशीनगर के महाराज को लिखा। कुशीनगर के मल्लराज ने जब देखा कि सभी लोग भगवान् की अस्थि का अवशिष्ट भाग माँग रहे हैं, तब उन्होंने कहा—“जो कुछ हो, भगवान् बुद्धदेव ने हमारे गाँव की सीमा में परिनिर्वाण प्राप्त किया है। हम उनके शरीर के भस्म का अशर किसी को न देंगे।”

जब महाराज कुशीनगर की यह बात अन्य मगध और वैशाली आदि के राजाओं ने सुनी तब सब लोग अपना अपना भाग लेने के लिये सेना लेकर कुशीनगर पर चढ़ घाए और घोर सभ्राम की सभावना सचटित हुई। महात्मा द्रोणाचार्य ने जब देखा कि

बात की बात में घोर जनक्षय हुआ चाहता है, तब वे सब लोगों के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से सब को संबोधन करके बोले—

सुणतु भोन्तो मम एक वाक्य
अम्हाक बुद्धो अह खन्तिवादी
नहि सधऽय उत्तम पुगगलस्स
सरीरभगे सिया सपहारो ।
सब्बेव भोन्तो सहिता समग्गा
सम्मोदमाना करोमट्टभागे ।
वित्थारिका होन्ति दिसासु थूपा
बहुज्जना चक्खुमतो पसन्ना । इति ।

क्षत्रिय वर्ग । आप लोग मेरी बात सुनिए । हमारे महात्मा बुद्ध क्षांतिवादी थे । यह उचित नहीं है कि ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर आप लोग घोर सग्राम मचावें । आप लोग सावधान हो शांति धारण करें । मैं उनकी अस्थियों के अवशेष के आठ भाग किए देता हूँ । यह अच्छी बात है कि सब दिशाओं में उनकी धातु पर स्तूप बनवाए जायँ और सब लोग जिन्हें आँख है, उसे देखकर प्रसन्न हों ।

द्रोणाचार्य की यह बात नकर सब लोग शांत हो गए । द्रोण ने भगवान् बुद्धदेव के धातु के आठ भाग करके एक एक भाग कुशीनगर, पावा, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्लकल्प, राज-गृह के क्षत्रियों और वेठद्वीप के ब्राह्मणों को दे दिया । इसके बाद पिप्पलीय बन के मोरिय क्षत्रियों का दूत अपने भाग के लिये पहुँचा ।

(२२७)

अस्थियो का भाग हो चुका था । निदान द्रोण ने उन्हें भगवान् की चिता का अगारा दे कर बिदा किया । अत को द्रोण ने वह कु भ जिसमे भगवान् बुद्धदेव की अस्थि विभाग के पूर्व रखी थी, सब लोगो से माँग लिया और उस पर स्वयं स्तूप बनवाया ।

द्रोण के इस प्रकार सब को शात कर देने पर सब भिक्षुओ ने एक स्वर से इस गाथा का गान किया—

देविन्द नागिन्द नरिन्द पूजितो
मनुस्सिन्द सेट्टहि तथेव पूजितो ।
त ब्बन्दथ पञ्जालिका भवित्वा,
बुद्धो ह वे कप्पसतेहि दुब्बलभो ।

(३७) बौद्ध धर्म

महात्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण के बाद ५०० भिक्षु राजगृह का सप्तपर्णी गुहा में उनके उपदेशों का संग्रह करने के निमित्त एकत्र हुए और उनके उपदेशों को तीन बड़े बड़े संग्रहों में उन्होंने संगृहीत किया। इस संग्रह में कितने भाग थे और यह कितना बड़ा था, इसका ठीक पता चलना बहुत कठिन है। पर फिर भी यह अनुमान होता है कि यह संग्रह वर्तमान हीनयान और महायान के त्रिपिटक की अपेक्षा अवश्य छोटा रहा होगा। इन दोनों त्रिपिटकों में पठित कतिपय गाथाओं के मिलान से यह अनुमान होता है कि वे एक दूसरे को छाया नहीं हैं, किन्तु वे एक तीसरे की छाया हैं जो दोनों से प्राचीनतर थी।

कितने विद्वानों का अनुमान है कि त्रिपिटक में सूत्रपिटक ॐ प्राचीनतम है और उनका ऐसा अनुमान कई कारणों से युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है। यदि थोड़े काल के लिये हम उनकी यह बात न मानकर यही मानें कि उनके शिष्यों ने सूत्रपिटक के अतिरिक्त अभिधर्म और विनयपिटक का भी संग्रह प्रथम धर्म-संघ में किया, तो भी हमें यह मानना पड़ेगा कि आदिम त्रिपिटक के जितने अंश सूत्रपिटक में हैं, अभिधर्म और विनय में उतने नहीं हैं, अथवा वह

* इसमें बुद्धदेव के उपदेशों का घटनाचरित वषण है।

अभिधर्म * और विनयपिटक † वर्तमान अभिधर्म और विनयपिटक का मूल था जिसकी टोका वा भाष्य रूप यह वर्तमान त्रिपिटक है ।

उस आदिम त्रिपिटक का कई बार सस्करण हुआ । हीनयान का त्रिपिटक आदि त्रिपिटक का तृतीय सस्करण है । यह समूह महाराज अशोक के समय में किया गया था और उसमें भी जातक आदि के अश अशोक से भी पीछे के बने हुए हैं । महायान का त्रिपिटक चतुर्थ धर्मसूत्र का सस्करण है जो महाराज कनिष्क के समय में सघटित हुआ था, और जिसमें बौद्ध धर्म के साथ तांत्रिक अशों का मिश्रण पाया जाता है । माध्यमिक, सौत्रातिक, योगाचार और वैभाषिक इस महायान के दर्शन हैं जिनका विकास महाराज अशोक के बहुत पीछे हुआ ।

महात्मा बुद्धदेव ने प्राचीन आर्यधर्म के अतिरिक्त, जिसका उपदेश उपनिषद् आदि ग्रंथों में मिलता है, किसी नवीन या अनोखे धर्म का उपदेश नहीं किया । उन्होंने अपने मुँह से अपने उपदेशों में स्पष्ट शब्दों में कई बार कहा है 'एषधम्मो सनत्तनो' अर्थात् यह सनातन धर्म है ।

महात्मा बुद्धदेव का उपदेश दो भागों में विभक्त किया जा सकता

* अभिधर्म सं चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, अर्थात् मन, उसकी सृष्टियों और निर्वाण का वर्णन है ।

† इसमें आचार व्यवहार का वर्णन है ।

‡ आद्यकाल बौद्ध धर्म के दो मुख्य भेद मिलते हैं—हीनयान और महायान । पर इनके अठारह निकायों का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक निकाय के

है, उपासक-धर्म और श्रमण-धर्म। इसी को संस्कृत भाषा में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग तथा वैदिक भाषा में पितृयान और देवयान कहते हैं।

(क) उपासक धर्म

उपासकों और साधारण गृहस्थों के लिये भगवान् बुद्धदेव का यही उपदेश था कि मनुष्य एक जाति है। उसमें वर्णभेद प्राकृतिक नहीं है किंतु व्यावहारिक है। वर्णभेद को लेकर लोग दूसरे मनुष्यों को जो नीच समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। पुरुष अपने कर्म से श्रेष्ठ और अधम होता है। किसी वर्ण में उत्पन्न होने मात्र से कोई पुरुष श्रेष्ठ वा अधम नहीं हो सकता। भगवान् बुद्धदेव का मुख्य उपदेश यही था कि व्यावहारिक वर्णभेद का मुख्य हेतु कर्म-भेद है। वासेट्टसुत्त में उन्होंने स्पष्ट कहा है—

न केसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक्खिहि ।

न मुखेहि न नासाय न ओट्टेहि भमूहि वा ॥

लिंग जातिमय नेव तथा अञ्ज्वासु जातिसु ॥

अर्थात् मनुष्य के बाल, सिर, कान, आँख, मुँह, नाक, होंठ, भौंह इत्यादि में कोई ऐसा अंतर नहीं जिसे हम जातिभेद का चिह्न कह सकें और जिससे यह पता चला सकें कि अमुक पुरुष अमुक जाति का और अमुक अमुक जाति का है।

योहि कोचि मनुस्सेसु गोरक्खं उपजीवति

(२३१)

एवं वासेट्टु जानाहि कस्सको सो न ब्राह्मणो ।
योहि कोचि मनुस्सेसु प्रथु सिप्पेन जीवति
एव वासेट्टु जानाहि सिप्पिको सो न ब्राह्मणो ।
योहि कोचि मनुस्सेसु बोहार उपजीवति
एव वासेट्टु जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो ।
यो कोचि मनुस्सेसु परपेस्सेन जीवति
एव वासेट्टु जानाहि पेस्सिको सो न ब्राह्मणो ।
योहि कोचि मनुस्सेसु अदिन्न उपजीवति
एव वासेट्टु जानाहि चोरो एसो न ब्राह्मणो ।
योहि कोचि मनुस्सेसु इस्सुत्थ उपजीवति
एव वासेट्टु जानाहि योधाजीवी न ब्राह्मणो ।
योहि कोचि मनुस्सेसु पोरोगिच्चेन जीवति
एव वासेट्टु जानाहि याजको सो न ब्राह्मणो ।
योहि कोचि मनुस्सेसु गाम रट्टु च जीवति
एव वासेट्टु जानाहि राजा एसो न ब्राह्मणो ।
न वाह ब्राह्मणं भ्रमि योनिज मत्तिसभव
भोवादि नाम सो होति स वे होति सर्किचनो
आकिचन अनादान तमहं भ्रमि ब्राह्मणो ।

हे वारोष्ठ ! जो पुरुष गोरक्षा से जीवन निर्वाह करता है वह कृषक है, ब्राह्मण नहीं है । इसी प्रकार शिल्प का काम करनेवाला शिल्पी, व्यवहार या लेन करनेवाला वणिक् वा वैश्य, चोरी करनेवाला चोर, शस्त्रोपजीवी योद्धा, पुरोहिती करनेवाला याजक और

गाँव और राष्ट्र का मालिक राजा है, ब्राह्मण नहीं। मैं ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न होने से किसी को ब्राह्मण नहीं मानता। वह भावादि वा नाम मात्र का ब्राह्मण है। वही व्यावहारिक ब्राह्मण है। मैं पार-मार्थिक विषय-वासना रहित पुरुष को ब्राह्मण कहता हूँ। इससे स्पष्ट है कि महात्मा बुद्धदेव के ब्राह्मण शब्द से केवल परिव्राजक सच्चा सन्यासी ही अभिप्रेत था। इसे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा भी है—

यो ध तएह परित्वान अनागारो परिब्बजे ।

तएहाभवपरिक्खीण तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥

जो तृष्णा का नाश कर गृहस्थाश्रम त्याग कर सन्यास ग्रहण करता है, जिसने तृष्णा और भव (सासारिक व्यवहार) का सर्वथा क्षय कर दिया है वा उन्हें त्याग दिया है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ ।

व्यावहारिक धर्म में भगवान् बुद्धदेव ने गृहस्थ के लिये माता पिता की शुभ्रूषा, भाई बधु कुटुंब का पोषण, आनिहित कर्म का करना इत्यादि कर्त्तव्य बतलाया है—

* पाली भाषा का 'सनण' शब्द संस्कृत 'शर्मण' शब्द का ही अपभ्रष्ट रूप प्रतीत होता है। अमवध पीछे के विद्वानों ने सनण शब्द की मुख्य प्रकृति को न जानकर सनण से संस्कृत 'अनण' शब्द बना लिया है। इसी प्रकार सावक संस्कृत शायक का अपभ्रष्ट है जिसको पीछे से 'शायक' संस्कृत रूप दिया गया ।

(२३३)

माता पितु उपट्टान पुत्तदारस्स सगहो ।

अनाकुला च कम्मन्ता एत मगलमुत्तम ॥

दान च धम्मचरिया च व्यातिकान च सगहो ।

अनवज्जानि कम्मनि एतं मगलमुत्तम ।

महार्त्तमगलमुत्त ।

धम्मेन माता पितरो भरेय्य, पयोजये धम्मिक यो वणिज्ज ।

एत गही वत्तय अप्पमतो सय पभे नाम उपति लोकं ।

धम्मिक मुत्त ।

माता पिता का उपस्थान करना, पुत्र और कन्यत्र का संप्रहृ करना और कर्म करने से व्याकुल न होना, ये सब उत्तम कल्याण-कारक कर्म हैं। दान देना, धर्माचरण, जातिवालों का संप्रहृ और भरण-पोषण, अनिन्दित कर्मों का करना ये सब श्रेष्ठ मगलकारक कर्म हैं। धर्मपूर्वक कर्म से माता और पिता का पालन पोषण करो, धर्मपूर्वक व्यवहार, वाणिज्य और व्यापारादि करो। गृहस्थ पुरुषों को इस प्रकार आलस्य और प्रमाद त्यागकर अपना धर्म पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वे स्वयम्भ नामक लोक को प्राप्त होते हैं।

इतना ही नहीं, भगवान् बुद्धदेव ने यद्यपि हिसायुक्त यज्ञों की निन्दा की है और ऐसे यज्ञों के याजकों को बुरा कहा है, पर फिर भी अग्निहोत्र और सवित्री की, जो पंच महायज्ञों में आदि और मुख्य कर्म हैं, प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है—

अग्निहुत्तमुखा यज्ञा सवित्री छन्दसान मुख ।

राजामुखं मनुस्सान नदीनं सागरो मुख ॥

नक्खत्तान मुख चन्दो आदिच्चो तपत मुख ।

पुञ्ज आकखमानान, सधो वे यजन मुखं ॥

यज्ञो में अग्निहोत्र श्रेष्ठ है, छदों में सावित्री श्रेष्ठ है, मनुष्यों में राजा प्रधान है, नदी आदि जलाशयों में समुद्र सब से महान् है, नक्षत्रों में चद्रमा सब से प्रकाशित और तपनेवालों में सूर्य महान् है, सब इच्छित कर्मों में पुण्य श्रेष्ठ है और यजन में श्रेष्ठ सध वा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों का सत्सग है ।

महात्मा बुद्धदेव ने कोकालीय सुत्त में कुंभीपाक, असिपत्रवन, वैतरणी आदि नरकों का उसी प्रकार वर्णन किया है जिस प्रकार उनका वर्णन पुराणादि में मिलता है । यथा एक बार महाराज विब-सार को उन्होंने श्राद्ध करने का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण और श्रमण-भोजन के फल का दान उन मृत बधुओं की आत्मा का जिनके उद्देश से श्राद्ध किया गया था, आह्वान करा के दिलाया था ॐ ।

भगवान् बुद्धदेव ने गृहस्थो को दश-लक्षणात्मक धर्म का उसी

* उत्सर्ग का अन्त जिसका श्रव तक बौद्धों में प्रचार है, वह है - भन्तेमर्वा कम्मं च कम्मफलचपेत कार्लकर्त उद्विस्स इमधर्ज वा इमं पिडपात खादनीयं भोजनीय वा तिन्निं रतनान सद्धागित्ते नदक्खिणोदकं प तेत्त्वा देमि इमेनपुञ्ज कम्मनेनकालकतो मनुस्स देवसम्पत्तिलभित्त्वा पच्छिन्नेभवेत्तेमं निब्बानं भापुनाद अस्सार्कं वेदपुञ्ज निब्बानस्स पचचमो होतुमोइद पुञ्जभाग पेतमादि कत्त्वा खब्बेचचाना भाजेनसब्बेसत्ताइद पुञ्जभार्य अरुहेति समलभेन्तु ।

(२३५)

प्रकार उपदेश किया है जैसे उनका वर्णन हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में मिलता है । उनका विशेष लक्ष्य शील, प्रियभाषण, अहिंसा तथा अप्रमाद पर था । सत्य और सदाचार आदि का उपदेश तो उनके वाक्यों में पद पद पर पाया जाता है । जैसे—

बाहुसच्च च सिप्प च विनयो च सुसिन्धितो ।

सुभासिता च या वाचा एत मगलमुत्तम ॥

अरतिं विरतिं पापा मज्जपाना च सञ्जम ।

अप्पमादो च धम्मसु एत मगलमुत्तम ।

गारवो च निवातो च सतुट्ठि च कतञ्जता ।

कालेन धम्मसवण एत मगलमुत्तम ॥

खन्ती च सोवचस्सता, समणान च दस्सन ।

कालेन धम्मसाकच्छा एत मगलमुत्तम ॥

तपोच ब्रह्मचरिया च अरियसच्चा न दस्सन ।

निब्बाण सच्छिकिरिया च एत मगलमुत्तम ॥

बाहु सत्य, शिल्प, विनय, सुशिक्षित होना और प्रिय वचन ये उत्तम मगल हैं । पाप से अरिति और विरति, मद्यपान से सयम (बचना) और धर्माचरण में अप्रमाद ये उत्तम मगल हैं । गुरुत और अनिर्वात (अविकम्प वा धृति) सतोष, कृतज्ञता और काल आने पर धर्म का श्रवण करना, ये उत्तम मगल हैं । ज्ञाति, सौवर्चस्व, साधुओं का दर्शन और समय पर धर्म को साक्षात् करना, ये उत्तम मगल कार्य हैं । तप, ब्रह्मचर्य, आर्य्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार ये उत्तम मगल हैं ।

भगवान् बुद्धदेव ने जो सुभाषित ऊपर कहा है, उसके चार भेदों का वर्णन 'सुभासित सुत्त' में इस प्रकार किया है—

सुभासित उत्तम माहु सतो ।

धम्म भणेनाधम्म त दुतीय ।

पिय भणेनापिय त ततीय ।

सच्च भणेनालीकं त चतुत्थ ।

तमेव भास भासेय्य ययत्तानं न तापये ।

परे च न विहिंसेय्य सा वे वाचा सुभासिता ॥

पियवाचमेव भासेय्य या वाचा पतिन्नन्दिता ।

य आनादाय पापानि परेस भासते पिय ॥

सच्च मे अमता वाचा एस धम्मो सनत्तनो ।

सच्चे अत्थे च धम्मो च आहु सन्तो पतिट्ठितो ॥

शांत और सुभाषित वाक्य को उत्तम कहते हैं, धर्म की बात कहना अधर्म की नहीं कहना यह दूसरा सुभाषण है। प्रिय बोलना, अप्रिय नहीं बोलना यह तीसरा सुभाषण है। सत्य बोलना असत्य नहीं बोलना यह चौथा सुभाषण है। वही बात बोलनी चाहिए जो अपनी आत्मा के विरुद्ध न हो और जिससे किसी को दुःख न पहुँचे, वही सुभाषित वाक्य है। वही प्रिय वाक्य बोलना चाहिए जो आत्मदायक हो और ऐसा न हो कि दूसरे के लिये प्रिय बोलने से पाप लगे। मेरी वाणी सदा सत्य हो, यह सनातन धर्म है। सत्य, अर्थ और धर्म शांति प्रतिष्ठित हैं।

असत्य बोलने के लिये भगवान् बुद्धदेव ने यहाँ तक निषेध

किया है कि किसी अवस्था में भी असत्य न बोलना चाहिए । वे कहते हैं—

सभगतो वा परिसगगतो वा
एकस्स चोको न मुसा भणोय्य ।
नभाणये भणन नानुजन्वा ।
सब्ब अभूत परिवज्जयेय्य ॥

सभा में जाकर, चाहे परिषद् में जाकर अथवा परस्पर मिथ्या बोलना चाहिए, न बोलने देना चाहिए और न बोलने की आज्ञा देनी चाहिए । सब असत्य वाक्यों को बोलने के पहले ही परिवर्ज करना चाहिए ।

भगवान् बुद्धदेव ने ऐसे लोगों का सबसे अधिक तिरस्कार किया है जिन्हें महाराज मनु ने धर्म-ध्वजी कहा है । वे वसल-सुत्त में कहते हैं—

यो च अनरहा सतो अरह पटिजानती ।

चोरो स ब्रह्मकेलोके एस खो वसलाधमो ॥

जो अनर्ह, श्रयोग्य होकर अपने को योग्य समझता है, वह ब्रह्मलोक में चोर है और ऐसे पुरुष को वृषलाधम कहते हैं ।

गृहस्थों के लिये उनका सबसे उत्तम उपदेश दुष्टों के सग का व्रित्याग करना है । वे कहते हैं—

असेवन च बालान पडितान च सेवन ।

पूजा च पूजनीयान एत मगलसुत्तमं ॥

तस्मा हवे सप्पुरिस भजेथ

मेधाविन चैव बहुस्सुत च
आञ्ज्याय अत्थ पटिपञ्जमानो
विञ्जातधम्मो सो सुखलमेथ ॥

मूर्खों का साथ न करना और पंडितों का सग करना तथा पूजनीय पुरुषों की पूजा प्रतिष्ठा करना यह उत्तम और मगल-कारक कर्म है। इसलिये ऐसे सत्पुरुषों का जो मेधावी और बहु-श्रुत हों, सग करो, क्योंकि अर्थ को न जानकर जो उनकी शरण का प्राप्त होता है वह विज्ञात-धर्म होने पर सुख प्राप्त करता है।

अतिथि-पूजन पर उनका कथन था कि न केवल वही पुरुष नीच और पापी है जो आए हुए अतिथि का पूजन नहीं करता, किंतु ऐसे लोग भी निंद्य हैं जो किसी के घर जाकर उनका आतिथ्य-सत्कार स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं—

यो वै परकुले गत्वा भुत्वा न सुचिभोजन ।

आगत न पटिपूजेत त जञ्जो वसलोइति ।

जो पराए घर पर जाकर पवित्र भोजन नहीं करता और आए हुए अतिथि का सेवा-सत्कार नहीं करता, वह वृषल है।

इन उपर्युक्त थोड़े से वाक्यों से यह स्पष्ट है कि महात्मा बुद्धदेव ने गृहस्थों के लिये किसी नए धर्म का उपदेश नहीं किया, किंतु उसी प्राचीन आर्य्य धर्म का उपदेश किया था जिसका उपदेश उनके पूर्व महर्षिगणों ने श्रुति स्मृति में किया था। वे एक धर्म-सशोधक थे और अचलित प्रथामे जो कृत्य उन्हें समाज के लिये हानिकारक प्रतीत हुए, उनका उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्भयता से प्रतिवाद किया।

(ख) श्रमण धर्म

महात्मा बुद्धदेव का मुख्य लक्ष्य सन्यासाश्रम की अवस्था का सुधार करना था। सन्यास-ग्रहण की प्रथा इस देश में उपनिषद्-काल से चली आती थी और लोग यथारुचि वैराग्य प्राप्त होने पर ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थाश्रम वा वानप्रस्थाश्रम से सन्यास में प्रविष्ट हुआ करते थे। यद्यपि शास्त्रों में केवल अधिकारी पुरुष ही को सन्यासाश्रम के ग्रहण का अधिकार दिया गया है, पर फिर भी कितने आलसी और काम-चोर लोग सन्यासाश्रम में प्रवेश करने लग गए थे जिसका परिणाम यह हुआ था कि उन लोगों के दुराचारों से सन्यास आश्रम ही कलकित हो गया था। इन अनधिकारियों को सन्यास धर्म में प्रवेश करने से स्वयं भगवान् बुद्धदेव भी न रोक सके थे और देवदत्त आदि कितने ही अनधिकारी पुरुष काषाय वस्त्र धारण कर भिक्षु बन गए थे जिसके कारण स्वयं भगवान् बुद्धदेव को भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा था।

किसी आश्रम के आचार का पालन तब तक ठीक रूप से नहीं हो सकता जब तक उसके प्रत्येक व्यक्ति पर उस आश्रम के समुदाय का जिसे समाज कहते हैं, पूरा दबाव न हो। ससार का कोई व्यक्ति यदि वह बिलकुल स्वतंत्र हो, केवल ईश्वर वा परलोक वा स्वर्ग नरक के भय से धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता जब तक उस पर समाज वा पंच का दबाव वा भय न हो। समाज का दड-विधान

ही एक ऐसी वस्तु है जो उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को किसी सूत्र में बाँध सकती है। गृहस्थाश्रम में समाज-बधन को ऋषियों ने सहस्रों वर्ष से हट कर रखा और अच्छी तरह से चारों ओर से जकड़बद कर दिया था। जब लोग उच्छ खल होकर अनेक विकार उत्पन्न कर बैठते हैं तब सन्यासाश्रम के लोगों को जो सर्वथा परिग्रह रहित और स्वतंत्र हैं, एक सूत्र में बाँधने के लिये कौन ऐसी शक्ति है जो बाध्य कर सकती है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्धदेव के पूर्व के महर्षियों और आचार्यों ने सन्यास धर्म के कृत्यो और फर्मों का निर्वाचन उपनिषदादि ग्रन्थों में कर दिया था, पर साथ ही उन्हें सर्वथा अदृश्य और राजपरिषद् की आज्ञा से विनिमुक्त कहकर किसी ऐसी शक्ति का निर्वाचन नहीं किया था जो उनको बलात् उस नियम पर चलने के लिये बाध्य करती। महात्मा बुद्धदेव ने प्राचीन महर्षियों की आज्ञा में इस त्रुटि का अच्छी तरह अनुभवपूर्वक साक्षात् किया था। वे स्वयं राजकुमार थे। उन्हें शासनपद्धति और परिषद् सघटन आदि का अच्छा परिचय था। सन्यासियों की अवस्था के सुधार और सन्यासाश्रम के नियम ठीक रीति से चलाने के लिये उन्होंने सघ सघटन किया। इस सघ में सारी क्रिया परिषद् की रीति पर होती थी। सघ के लिये विनय के नियम निर्धारण करना और प्रायश्चित्त विधान आदि करना इसका मुख्य काम था। इस संघ ने सारे बौद्ध भिक्षुओं को एक हट सूत्र में बाँध दिया और जिस प्रकार गृहस्थों पर समाज का दबाव था, उसी प्रकार उन्होंने सन्यासियों को भी सघ के दबाव में

डाला और एक निर्धारित नियम से चलने के लिये बाध्य किया । यद्यपि स्वयं भगवान् बुद्धदेव उस सघ के एक साधारण भिक्षु थे, तथापि सघ ने उन्हें आजीवन अपना प्रधान नेता और सर्वस्व बना रखा था । इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें उनके पीछे धर्म और सघ के साथ मिलाकर 'रत्नत्रय' में एक रत्न बना दिया और आज तक सारे ससार के बौद्ध 'बुद्ध, धर्म और सघ' की शरण को प्राप्त होना ही अपना परम कर्त्तव्य समझते हैं ।

इस सघ ने भिक्षुओं के लिये क्या क्या कर्त्तव्य धर्म ठहराया था, इसका वर्णन विनय-पिटक में सविस्तर है । उन कृत्यों में बुद्ध, धर्म और सघ का तीन बार आश्रय लेना, दसशील, ❀ और चीवर, पिंड, शयनासन और भौषज्य का प्रत्यवेक्षण मुख्य कृत्य है जो नाग वा प्रज्या ग्रहण करनेवाले पुरुष को उपसपदा ग्रहण के पूर्व करना पड़ता है । सपदा ग्रहण करने पर भिक्षुओं के लिये प्रति पंद्रहवे दिन पूर्णिमा और अमावस्या को उपवसथ और पाप-द्वेशना करना आवश्यक है । उपवसथ के लिये धार्मिक सूत्र में लिखा है—

* महावस्तु के मत से प्रवृत्तिगत, अदत्तदान, कान्हेषुनिव्यापार सुराचैरे-
वकस्यपान, वृषावाद्, पिबुनवाद्, अंभिन्नमलाप, अजिसा, व्वापाद् और
निदवाद्दृष्टि से निवृत्ति ये दस शील हैं । पर विनयपिटक में हिंसा, स्त्वेन,
कबन्धिनार, निदवाभाषण, मनाद, अपराह भोजन, वृत्त गीतादि, माला-
नंधादि, उच्चासन अर्था और द्रव्य संग्रह के त्याग को दस शील माना है ।

(२४२)

ततो च पक्खस्सुपवस्सुपोसथ ।
चातुहसिं पंचदसिं च अट्टमि ॥
पटिहारिय पक्खं च पसन्नमानसो ।
अट्टगुपेत सुसमत्थरूप ।

प्रति पक्ष में गृहस्थ और परिव्राजक दोनो को अष्टांगश्ल धर्मयुक्त
रहकर चतुर्दशी, पंचदशी (अमावस्या और पूर्णिमा) और
अष्टमी और प्रतिहार्य्य पक्ष के दिनों में प्रसन्न चित्त होकर
उपवास व्रत करना चाहिए ।

सन्यास का अधिकार महात्मा बुद्धदेव के विचार से उसी पुरुष
को है जिसे सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया हो । वे कहते हैं—

राख विनयेथ मानुसेसु
दिब्बेसु कामेसु वापि भिक्खु ।
अतिकम्मभव समेच्चधम्मं

* पार्श्व न हाने न वादिना मादिवं
सुखा न भासे न च सज्जपासिवा ।
अन्नस्यपरिवा विरमेत्थ भेषुना
रत्ति न सुत्थेत्थ विकाल भोजनं ॥
नाल्ल न धारे न च र्धज्जाहरे
संज्जं खणार्यं वसथेव सन्धये ।
सेतहिं अठसुगिदमाहु पोसथं
सुठेन सुक्खसन्तपुता पकासितं ॥

(२४३)

सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥
वचसा मनसा च कम्मना च
अविरुद्धा सम्मा विदित्वा धम्म ।
निब्बाण पदाभिपत्थयातो
सम्मासो लोके परिब्बजेय्य ॥
लोभ च भय च विप्पहाय
विरतो छेदन-बधनातो भिक्खु
यो तिण्ण कथकथा विसल्लो
सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य ॥

जो मानुष्य और दिव्य रोगों को त्यागकर ससार को अति-
क्रमण कर धर्मों का समग्र करके भैक्ष्य-चर्या करनेवाला है, वही
सब लोको में परिव्रज्या वा सन्यास ले सकता है। जिसके मन,
वचन और कर्म अविरुद्ध हैं, जो सब धर्मों को जान गया है, जो
निर्वाण के मार्ग का अनुगामी है, वही सन्यास का अधिकारी है।
जिसने लोभ और भय को त्याग दिया है, जो भिक्षु छेदन और
बन्धन से विरत है, जो कथकथा को पार कर गया है, जो वेदन-
रहित है, वही सन्यास का अधिकारी है। ऐसे ही अधिकारी पुरुष
को भगवान् बुद्धदेव वेदज्ञ मानते थे। उनका कथन है—

वेदानि विचेय्य केवलानि
समणानं याति ब्राह्मणानं
सब्बा वेदनासु वीतरागो
सब्ब वेदमनिच्च नेदगू सो ॥

(२४४)

जिसने सब वेदों और कैवल्य वा मोक्ष्य-विधायक उपनिषदों का अवगाहन कर लिया है और जो सब वेदनाओं से वीतराग हो कर सब को अनित्य जानता है, वही वेदज्ञ है ।

महात्मा बुद्धदेव जगत् को अकर्तृक और जीवात्मा को निर्वाण होने पर नाशमान मानते थे । एक जगह उन्होंने सृष्टि के विषय में कहा है—

नहि अत्थ देवो ब्रह्मा वा ससारस्सत्थि कारण ।

सुद्ध धम्मा पवत्तन्ते हतु सम्भारपञ्चया ।

इस ससार की उत्पत्ति का कोई देवता वा ब्रह्मा कारण नहीं है । ससार में सब कुछ कारण और कार्य के नियम से उत्पन्न होता है ।

जीव वा प्रत्येक चेतनता के विषय में उन्होंने कहा है—

यस्समग्ग न जानासि आगतस्स गतस्स वा ।

उभो अते असम्पस्स तिरत्थ परिदेवसी ।

जिसके आने और जाने के मार्ग को तुम नहीं जानते हो और जिसके दोनो अत अदृश्य हैं, उसके लिये क्या दु ख उठाते हो । गीता में भगवान् कृष्णचद्र ने भी यही कहा है—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना ॥

सन्यासियों के लिये भगवान् बुद्धदेव का प्रधान उपदेश यह था कि वे सग वा कामना का त्याग करें । वे कहते हैं—

सोत्तेसुगुत्तोऽविदितिन्द्रिया चरे

(२४५)

धम्मे ठितो अज्जवमह्वे रतो ।
सगातिगो सब्बदुक्खप्पहीनो
न लिप्पते दिट्ठिसुत्तेसु धीरो ॥
अचीयथा वातवेगेन खित्तो
अत्थ पलेति न उपेति सख
एव मुनी नामकायाविमुत्तो
अत्थ पलेति न उपेति सख ॥ १

जो संसार में सुरक्षित, इन्द्रियो की वासना से विमुक्त होकर धर्म में स्थित, अर्जव और मर्दव में निरत हो सग त्यागकर विचरता है, वह सब दु खो से विनिर्मुक्त होकर दृष्टि और श्रुत के विषयों में लिप्त नहीं होता । जिस प्रकार दीपशिखा वात से बुझकर अपने कारण से लय हो जाती है और फिर सख्या वा भेद को नहीं प्राप्त होती, उसी प्रकार मुनि नाम और काय वा रूप से मुक्त होकर अपने कारण सर्वात्म ब्रह्म में लय हो जाता है और सख्या को नहीं प्राप्त होता ।

मनोरंजन पुस्तकमाला

अब तक निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—

- (१) आदर्शजीवन—लेखक रामचंद्र शुक्ल ।
- (२) आत्मोद्धार—लेखक रामचंद्र वर्मा ।
- (३) गुरु गोविंदसिंह—लेखक बेणीप्रसाद ।
- (४) आदर्श हिंदू १ भाग—लेखक मेहता लंजाराम शर्मा ।
- (५) आदर्श हिंदू २ भाग— ” ”
- (६) आदर्श हिंदू ३ भाग— ” ”
- (७) राणा जगबहादुर—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (८) भीष्म, पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ।
- (९) जीवन के आनंद—लेखक गणपत जानकी राम दूबे बी. ए ।
- (१०) भौतिक विज्ञान—लेखक सपूर्णानंद बी एस सी . एल टी ।
- (११) लाल चीन—लेखक वृजनइन सहाय ।
- (१२) कबीर वचनावली—सम्रहकर्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय ।
- (१३) महादेव गोविंद रानडे—लेखक रामनारायण मिश्र बी ए. ।
- (१४) बुद्धदेव—लेखक जगन्मोहन वर्मा ।
- (१५) मितव्यय—लेखक रामचंद्र वर्मा ।
- (१६) सिक्खों का उत्थान और पतन—लेखक नदकुमार देव ।
- (१७) कीरमणि—लेखक श्यामबिहारी मिश्र एम. ए. और

- (१८) नेपोलियन बोनापार्ट—लेखक राधामोहन गोकुल जी ।
 (१९) शासनपद्धति—लेखक प्राणनाथ विद्यालकार ।
 (२०) हिंदुस्तान, पहला खंड—लेखक दयाचंद्र गोयलीय बी. ए. ।
 (२१) ” दूसरा खंड ” ” ” ”
 (२२) महषि सुकरात—लेखक बेणीप्रसाद ।
 (२३) ज्योतिर्विनोद—लेखक सपूर्णानंद बी० एस-सी०,
 एल-टी० ।
 (२४) आत्मशिक्षण—लेखक श्यामबिहारी मिश्र एम० ए०
 और शुक्रदेवबिहारी मिश्र बी० ए० ।
 (२५) सुदरसार—सम्रहकर्त्ता हरिनारायण पुरोहित बी० ए० ।
 (२६) जर्मनी का विकास, पहला भाग—लेखक सूर्यकुमार वर्मा ।
 (२७) ” ” दूसरा भाग ” ”
 (२८) कृषि कौमुदी—लेखक दुर्गाप्रसाद सिंह एल० ए-जी ।
 (२९) कर्त्तव्य-शास्त्र—लेखक गुलाबराय एम ए, एल-एल बी. ।
 (३०) मुसलमानी राज्य का इतिहास पहला भाग—लेखक
 मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी ए ।
 (३१) ” ” दूसरा भाग ”
 (३२) महाराज रणजीतसिंह—लेखक बेणीप्रसाद ।
 (३३) विश्वप्रपञ्च पहला भाग—लेखक रामचंद्र शुक्ल ।
 (३४) ” दूसरा भाग ”

[३]

- (३७) ऐतिहासिक कहानियाँ—लेखक चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा ।
(३८) निबन्धमाला पहला भाग—संप्रहकर्ता श्यामसुन्दरदास बी ए ।
(३९) ” दूसरा भाग— ” ” ” ।
(४०) सुरसुधा—संप्रहकर्ता श्यामबिहारी मिश्र एम० ए० और
शुकदेवबिहारी मिश्र बी० ए० ।
(४१) कर्त्तव्य —लेखक—रामचंद्र वर्मा